

ہو المستعان

سیرۃ النعمان

یعنی

87
161

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی سوانح عمری

کا

حصہ اول

مؤلفہ

مولانا محمد شبلی نعمانی

مطبع منقلاہم اگرہ میں چھپایا

طبع دوم

نایاب نسخہ

۶۳۲۲

۱۳۱۳

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U6324

۶۳۲

سید
باز
۶۳۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نعت هماگوندها انسان خوش
سجده اگر نیست زمین بوس است
دم ز شریعت زن و همشیا باش
سجده و تعظیم - ز هم بازوان
پاچونی - بر تو نگیریم هیچ

حمد و ستایش که بعنوان خوش
شیفگانیم و پیمبر پرست
تا بخودی پایه بگمدار باش
هر چه زبش است و ز کم بازوان
در ره الفت - که بود پیچ پیچ

RE-ACCESS

۶۸
۶۳۲
۸۶۹.۸۶۴

پای ز خلوت نه نهادم
دل برم از خلق با فسونگر

من که درین دایره از دیر باز
باز برانم که درین داور

۶۳۲

خواسته اطمینان در ریختن
 بزم دگر هست و تماشاگر
 زمزمه تازه بساز انگنم
 باد فستق بحریفان دگر
 زخمه که بر تار سخن میزدنم
 قاعده سطح بر از یست این
 پاچه درین معرکه افشده ام
 حرمت این کار نگداشتن ق
 کار من است این حد هر خام نیست
 دست اگر سوخته قدح برده ام
 کان معانی همه کاویده ام
 غارت بتخانه چین کرده ام
 خاک در می که هنجیتسم
 وایه اگر از دگران خواستم
 فن گیر چه بود دلپذیر
 گرچه مستاع از دگر آورده ام

شعبه تازه بر انگینختن
 باده دگر آرام و میسنا دگر
 غلفه در حلقه راز انگنم
 از مے دوشین قدرے تند تر
 بان بگر تا بچرخن میزدنم
 نیک نگه کن - که چه باز یست این
 پایه فن تا بکجا برده ام
 نامه به لعل و گهر انباشتن
 این بود آن مے که به هر جام نیست
 جاع غنچه نخت دل افشده ام
 کین گرسه حریفان چیده ام
 تا صحنه چنند گزین کرده ام
 کین مے صافی بقبح ریختنم
 چاره نه زو بود ازان خواستم
 نیست در و خود زوایت گیر
 قطره ربودم گمرا آورده ام

گرچہ مرا شیوہ فن این بود	حشر بہ آرد وزدن - آئین نبود
پیشتر اگر کم طلب بودہ ام	بادیہ پیکارے عیب بودہ ام
بزم چو آن فہرہ و آن سازداشت	ساغر من بادہ کشیدارد داشت
لیک چو آن مطبہ و ساقی نہاند	بوسے ازان میکہ باقی نماند
بزم بطرزدگر آراستم	خوشترازان نیز کہ میخواستم
گرچہ سربزرگ سخن دیگر است	شمع ہانست - لگن دیگر است
باد کو اراجہ سزیزان تمام	بادہ گلگون بہ سفالینہ جام

”نامورانِ اسلام“ جس کا ایک حصہ المامون چپکے شایع ہو چکا ہے۔ اول اول جب مجھ کو اس کا خیال پیدا ہوا تو نہایت وسیع بنیاد پر ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے ہمسروز انتخاب کئے۔ ارادہ تھا کہ اس طرح علوم و فنون کے جدا جدا خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ اون خاص خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے اون کو اس سلسلہ کا ہمسرو قرار دیا جائے۔ مگر اتنا بڑا کام تھا اس کے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیتِ حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو بہت کچھ محدود کر دیا۔ بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان چھوڑ دیئے۔ تاہم وہ خیال دے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار ہی سجایا جائے کہ السیف والقلم تو امان۔

المامون کے بعد میں نے الفاروق لکھنی شروع کی تھی اور ایک معتد بہ حصہ لکھ ہی لیا تھا۔ لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اس کی تالیف سے ہاتھ اٹھانا پڑا۔

اسپر کوتاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں۔ حالانکہ بات اتنی تھی کہ بعض ناکور کتابیں جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی تک چھپ چکیں نہیں چکیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھنا تو مشکل تھا۔ خیال ہوا کہ کسی اور نامور کی لائین شروع کر دوں لیکن یہ دیکھ کر الفارق نا تمام ہے۔ طبیعت ترک جاتی تھی اور اس میدان میں قدم آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ ادھر یہ خلش چین نہ لینے دیتی تھی کہ علمی نام آوروں کے کارنامے دکھانے بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔

آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ۔ حدیث۔ ادب۔ منطق۔ فلسفہ۔ ریاضی۔ مختلف خاندان سامنے تھے بعض وجوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا ہیرو قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلامی میں چھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہیں کے مسائل قانون سلطنت بن گئے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ۔ انہیں کے مسائل کا پیرو ہے۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ بلکہ یورپ کی زبانوں میں۔ ان کی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر ان کی لایف خود اُرو میں نہ لکھی جاتی جو بلحاظ غالب انہیں کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانح عمریاں لکھی گئیں کسی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجال کو جو ترقی ہوئی۔ دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ تراجم۔ طبقات۔ قرون۔ وفیات۔ اعیان۔

سنین - وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے۔ اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ اونکا شمار ہی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن کو چندان ترقی نہیں ہوئی۔ علماء - شعرا - قضاة - حکماء - میں سے بہت کم ایسے خوش قسمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا۔ نہایت کثرت سے اونکی سوانح عمریاں لکھی گئیں اور اون ناموروں نے لکھیں جو خود اس قابل تھے کہ اونکی مستقل سوانح عمریاں لکھی جائیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہ کا ہمسر ہے تو صرف امام شافعی ہیں۔

امام ابو حنیفہ کے حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں اونہیں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے حسب ذیل ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المرجان	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ	امام طحاوی حدیث و فقہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں اونکی تصنیفات میں سے معانی الانا چھپ گئی ہے۔

۵ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے اخذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام - یا مصنفین اور کتاب کے زایعات اور کتابوں سے لئے گئے ہیں اور وہ ان خاص تصنیف کردہ گئی ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
قلائد عقود الدرر العقیان	امام احمد بن محمد حجازی	یہ عقود المرجان کا خلاصہ ہے۔
الروضۃ العالیۃ المنیفۃ	امام محمد بن احمد بن شعیب	امام محمد بن احمد حدیث میں حاکم کے استاد ہیں یہ کتاب بیس جزون میں ہے۔
مناقب النعمان	المتوفی ۳۵۵ھ	(الجواہر المضمیۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الصیمری	قاضی صیمری بڑے فقیہ اور فن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے اون سے روایت کی ہے۔ قاضی ابو الولید باجی نے اونکو امام احنفیہ کہا ہے۔
	حسین بن علی	۳۳۷ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کی متعلق تصنیفات کا زیادہ تر اخذ یہی کتاب ہے۔
		(الجواہر المضمیۃ فی طبقات احنفیہ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت	نہایت مفصل کتاب ہے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابو العباس کی تصنیف کی ہے جیسا کہ خفیفون کی نسبت
	الحکامی المتوفی ۳۸۵ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
شقایق النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار الدین زرخشری المتوفی ۵۳۸ھ	او کی عام عادت ہے۔ زرخشری ایک نامور مصنف ہیں تفسیر کشان او کی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد المکی الخوارزمی المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے۔ موفق الدین علامہ زرخشری کے شاگرد ہیں۔ فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں انکا ذکر کیا ہے۔
کشف الآثار	امام عبداللہ بن محمد اسحاقی	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابوسعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں انکا اعتبار نہیں۔ اسپر صاحب جواہر المصنیۃ فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ کا رتبہ ابن جوزی والو سعید دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین مرغینانی المتوفی ۷۵۰ھ	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المصنیۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خان انہیں کے شاگرد تھے۔
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکوردی المتوفی ۸۲۷ھ	گیارہ بابوں میں ہے اس میں امام کے حالات کے ساتھ انکے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابویوسف

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
		<p>امام محمد - عبد اللہ بن المبارک - امام زفر و آود الطائی - وکیع بن الجراح - حفص بن غیاث - یحییٰ بن زکریا - حسن بن زیاد - کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں - یہ کتاب قوم میں بہت متداول ہے سلطان مراٹھا نے کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا -</p>
مناقب النعمان	ابو القاسم بن کاس	<p>عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں -</p>
کتاب الانتہاء فی مناقب الثلاثة الفقہاء	قاضی بن عبد البر المتوفی ۴۶۳ھ	<p>امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی کے حالات ہیں - علامہ بن خلکان نے قاضی ابویوسف کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے - قاضی بن عبد البر بہت بڑے محدث اور امام ہیں - ان کی کتاب الاستیعاب صحابہ کے حالات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے -</p>

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان	ابو القاسم عبدالمدین محمد بن احمد المعروف یا بن ابی العوام	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مناقب ایک جداگانہ رسالہ میں لکھے ہیں۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے اس فن میں ان کے بعد کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔ میزان الاعتدال و کاشف و تعبیر و دول الاسلام و تذکرۃ الحفاظ او کی مشہور کتابیں ہیں۔
المواہب اللطیفہ		اس کا ترجمہ ہو گیا ہے جب کا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے۔
بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبد القادر القرشی	الجواہر المضمینہ فی طبقات احنفہ انہیں کی تالیف ہے۔ حدیث میں حافظ تقی الدین سبکی کے شاگرد ہیں۔
بتیض الصحیفۃ فی مناقب ابی حنیفہ	المستوفی شمس حافظ جلال الدین سیوطی	مشہور مصنف ہیں۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود الجمان فی مناقب	محمد بن یوسف	زیادہ تفصیل کے آئینگی۔
النعمان	بن علی الدشقی	
الخیرات الحسان	حافظ بن حجر مکی	مشہور مصنف ہیں۔
فی مناقب النعمان	مصنف صواعق محرقة	
قلایہ عقود العقیان		مولف کا نام معلوم نہیں۔ دیا جاوے
		معلوم ہوا کہ مین کا کوئی عالم ہے۔
مناقب النعمان	شمس الدین احمد	ترکی میں ہے اور نظم ہے۔
	بن محمد الستواسی	
مناقب الامام الاعظم	شیخ ابوسعید	فارسی زبان میں ہے۔
رسالہ فی فضل السجیفہ	عتیق بن داؤد الیہانی	
نظم الجمان	شیخ صارم الدین	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابوحنیفہ۔
	ابراہیم بن محمد	قاضی ابو یوسف و امام محمد۔ ہر ایک کے حال
	بن دقماق المتوفی	میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام اعظم	مولانا محمد کامی آفندی	ترکی میں ہے۔
	قاضی بغداد	
	المتوفی ۳۳۶ھ	

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب الامام اعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفندی	ضمیمہ کتاب ہے ۱۲۸۰ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان میں ہے۔
<p>افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الجمان والخیرات احسان موجود ہیں۔ اور تلایہ العقیان کا ایک عتیق نسخہ نظر سے گزرا ہے۔ الخیرات احسان اگرچہ اسوجہ سے کہ ابن حجر کی کثیر منسوب ہے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن وہ خود کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تامل عقود الجمان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیباچہ کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ تلایہ العقیان کے دیباچہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی صیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الجمان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور میری تالیف کا عام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد بن یوسف بن علی الدمشقی الصالحی نزہل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فن حدیث میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیچ اثنا عشرین میں تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کے حالات میں بہت سی کتابیں دیکھیں جنہیں سوفی بن احمد خوارزمی کی تصنیف سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ ”میں نے اس بحث میں جو قدر کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔“</p>		

امام ابو حنیفہ کے حالات میں مستقل تصنیف تو مجھ کو ایک بھی مل سکی۔ لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جنہیں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گزریں۔ جنہیں تاریخ صغیر بخاری

معارف بن قتیبہ۔ مختصر تاریخ خطیب بغدادی۔ انساب معانی۔ تہذیب الاسماء واللغات

للسودی۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی۔ دول الاسلام للذہبی۔ عبر فی اخبار من غیر للذہبی۔

تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی۔ خلاصہ تہذیب التہذیب الکمال للعلامة صفی الدین انحرر جی۔ خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا دار ہے۔ اور حدیث کی تنقید کے لئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ حسین امام ابو حنیفہ کے عام حالات ہیں انہیں تصنیفات سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حسین امام صاحب کی طرز اجتہاد و اصول استنباط سے بحث ہے اُسکے لئے یہ تمام دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اوس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے ہی بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان

سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی ریویو لکھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر جو اعتراضات کیے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف ہیں۔

قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۷۹۱ھ نے اوسکا مفصل جواب لکھا۔ شمس الایمہ کردری نے منقول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسطرح ترجیح مذہب ابی حنیفہ کے نام سے

شیخ اکمل الدین محمد بن محمد الباری المتوفی ۸۶۷ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ

البحر جانی المتوفی ۳۹۷ھ نے مستقل کتابین لکھیں۔ مورخ سبط ابن جوزی نے ایک
 ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانتصار لامایۃ الامصار ہے۔ اسی مورخ کی ایک
 اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اور میں تفصیلاً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عمر کی
 ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ ”یہ کتاب اپنے باب میں منظر
 ہے۔“ اسی مضمون پر عمر بن محمد بن سید الوصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام
 الانتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب۔ الابانۃ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن
 عبد الصمد بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں غلاب
 کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ دوسرے باب
 اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ تیسرے باب میں
 ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفون نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے
 ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔ چوتھے باب میں مصنف نے لکھا ہے کہ ”میں نے یہ کتاب
 دیکھی ہے۔ نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی
 مثالیں دی ہیں۔“

میں نے مشابہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن میں مصنف کشف الظنون
 کی سہی قیمت کمان سے لانا کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا۔ بڑی تلاش سے۔
 شمس الایۃ کردری کا رسالہ ہم پہنچا کہ اس ناداری میں وہ بھی غنیمت ہے۔ بعض باتیں
 اس رسالہ سے لین۔ باقی میرا تتبع اور تحقیق ہے۔ جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و

فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت۔ نشوونما۔ طریقہ معاش۔ طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات تاریخی پیرایہ رکھتے ہیں۔ روایت میں اول کا ثقہ ہونا نہایت محلہ بحث ہے۔ اس کے سوا دوسرے طریقہ اجتہاد پر اسے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں خود اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں۔ اس کا طرز تحریر کہیں مورخانہ ہوگا۔ کہیں محدثانہ۔ اور کہیں دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی۔ اس کتاب میں۔ میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں انہیں وہ شہادتیں کافی سمجھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تدقیق کی ہے اور تمام تراویحوں سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دیے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزاحمت آئے مگر ایسے ضروری حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کمال نہیں نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جسکی سند موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے گزری ہو کیونکہ نقل در نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ ہی ممکن۔ بلکہ ضرور ہے کہ مجھے مسامحت اور غلطیان ہوئی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ وقال اللہ تعالیٰ

لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان - نام - ابو حنیفہ کنیت - امام اعظم - لقب - شجرہ نسب یہ ہے نعمان بن ثابت بن زوطی ابن ماہ - یہ امر جیسا کہ خود ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجی النسب تھے - البتہ اسمین اختلاف ہے کہ کس نسل سے تھے اور عربین کیونکر آئے خطیب مویخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ "میں اسمعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مزبان ہوں - ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی غلامی میں نہیں آئے - ہمارے دادا ابو حنیفہ مشہد میں پیدا ہوئے - ثابت بچپن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے انکی اور انکے خاندان کے حق میں دعاے خیر کی تھی - ہیکو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی ہو - اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردادا کا نام مزبان حالانکہ عام طرح پر زوطی اور ماہ مشہور ہے - غالباً جب زوطی ایمان لائے - تو انکا نام نعمان سے بدل دیا گیا - اسمعیل نے سلسلہ نسب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حمیت اسلام کا مقتضا ہی یہی تھا - زوطی کے باپ کا اصلی نام غالباً کچھ اور ہوگا اور ماہ اور مزبان لقب ہونگے - کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اسقدر اور بھی ثابت ہے کہ انکا خاندان فارس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا - فارس میں رئیس شہر کو

مرزبان کہتے ہیں اسلئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور مرزبان لقب ہیں نہ نام۔
حافظ ابوالمحسن نے قیاس لگایا ہے کہ ”ماہ اور مرزبان ہم معنی الفاظ ہونگے“ اوہوں نے
قیاس لگایا کہ چونکہ وہ فارسی زبان نہیں جانتے تھے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت ماہ اور
مرزبان کے ایک معنی ہیں ماہ دراصل وہی ماہ ہے جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں۔ مشہور
مصرع ہے۔ نہ کہ رانہ ملت ماند نہ مرا۔ عربی لہجہ نے ماہ کو ماہ کر دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور
قبیلہ بنی تیم اسد کی ایک عورت نے خرید کر کچھ دنوں غلامی میں ہے پھر اسے آزاد کر دیا
اسلئے امام کا خاندان مولیٰ بنی تیم اسد کہلاتا ہے۔ ”مخالفون نے جبکہ امام کی تنقیص
میں مڑا آتا ہے اس روایت کو زیادہ چمکایا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت ہی ہو
تو کسر شان کی کیا بات ہے۔ زمانہ نے خاندان کسری پر اس لقب کا داغ لگایا ہے۔
ہمارے علما حضرت ہاجرہ کو نیز تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریست ثابت نہیں) اسلام کے
قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم
کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری۔ بن سیرین۔ طاوس۔ عطاء بن لیث
نافع۔ حکمرہ۔ مگول۔ جو اپنے زمانہ کے مقتداے عام تھے۔ خود۔ یا انکے باپ دادا
غلام رہ چکے تھے۔

زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں۔ لیکن تاریخی شہادتیں اسکے خلاف ہیں
امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں ابو مطیع نے اوکلو نسل عرب سے شمار کیا ہے

اور سلسلہ نسب یوں بتایا ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن زید بن اسد
 بن راشد الانصاری۔ حافظ ابو اسحق نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے
 نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہرمز بن بہرام۔ زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف
 ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہئیں تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے
 ہونگے تو برسوں تک اونکی حالت۔ بیگانگی کی حالت رہی ہوگی۔ لوگوں کو اون کے
 حالات کے ساتھ چندان اعتنا نہوگا اور ہوگا تو زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات
 نہ معلوم ہو سکے ہونگے۔ معاشرت کی ضرورتوں نے زوطی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ ان کے
 رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور
 اس قسم کے تعلق کو دلا رکھتے تھے جس کا مشتق مولیٰ ہے۔ مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔
 اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت
 کی شکل پکڑ کر کسیدہ رعام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع و غل کرنا پڑا کہ ”والسہ ہا را خدا
 کبھی کسی غلامی میں نہیں آیا“ اسمعیل نہایت ثقہ اور معزز شخص تھے اس وجہ سے
 دقیقہ منج مورخوں نے اس بحث میں انہیں کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ ”صاحب البیت
 احمری بما فیہا“ قاضی صیمری نے جو بڑے پایہ کے مصنف ہیں صاف تصریح کی ہے کہ
 زوطی۔ بنی تیم اسکی حلیف یعنی ہم قسم تھے۔ اس روایت کا (جمین زوطی کی غلامی کا ذکر)

۱۵ دیکھو قلایدہ عقود العقیان باب اول۔ علامہ تودی نے تہذیب الاسماء واللفاظ کے مقدمہ میں لکھا ہے
 کہ مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مشتق ہوتا ہے۔

یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابوحنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی نہ تھی۔

زوطی کی نسبت ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص کس شہر کے رہنے والے تھے۔ موزنون نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جنہیں سے کیسی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اقلیم فارس اور فارسی نسل سے تھے۔ یہ ممالک اس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور تھے اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں اسلام لائے۔ اور جوش ثوق یا خاندان والو کی ناراضی سے چیکا باعث تبدیل مذہب بنا۔ عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ در خلافت ہونیکا شرف رکھتا تھا۔ اس تعلق سے زوطی نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدے کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے فالوہ نذر کے طور پر پہنچا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”نوروز ناکل یوم“ یعنی ”یہاں ہر روز نوروز ہے“ ثابت۔ امام ابوحنیفہ کے پیر زنگوار کو فخر ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی نے بیک فال لڑنے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور اس کے اور ادنیٰ اولاد کے حق میں دعا سے خیر کی۔

ثابت کے حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قرآن سے استفادہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت

کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدا نے فرزند عطا کیا جس کا نام والدین نے نعمان رکھا لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظم کے لقب سے پکارا۔

امام ابو حنیفہ نے حضرت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانیہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے سے مدد آ کر خلافت تہا۔ یہ وہ مبارک عہد تھا کہ رسول اللہ کے جمال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں انہیں سے چند بزرگ موجود تھے جنہیں سے بعض امام ابو حنیفہ کے آغاز شباب تک زندہ رہے۔ انس بن مالک نے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعد نے ۹۵ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ تو بچہ ہی تک زندہ رہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی۔ اس پر لوگوں کو نہایت تعجب ہے اور مورخوں نے اس کے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امویوں تک کسی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے باپ دادا تجارت کرتے تھے۔ اس لئے اوکھی نشوونما ہی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی۔ بڑے ہونے پر امام شہابی کی ہدایت سے علم کثیف متوجہ ہوئے۔ امویوں کے موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی ضحاکہ بن یزید سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔

امام ابو حنیفہ نے صحابہ کے کیوں روایت نہیں کی۔

لیکن میرے نزدیک اس کی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف سے کہ حدیث کیلئے کم از کم کیا عمر شرط ہے۔ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی بیس برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے نزدیک

چونکہ حدیثین بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور ہے کہ طالب علم پوری فکر و پیونج چکا ہو۔
 ورنہ مطالب کے سمجھنے اور ادا کر کے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی قید تھی
 جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔ اور سچ بچہ تو یہ قید مصلحت سے
 خالی ہی نہیں۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں
 انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمون حدیث
 کی تمام خصوصیتیں خیال میں نہ آئی ہوں جسکی وجہ سے اداسے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں
 پیدا ہو جاتی ہیں۔

بہر نوع وجہ کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں
 سنی۔ تاہم یہ شرف انکی قسمت میں تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے
 عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن چونکہ اس سے تالیف
 کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے یہ مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اسپر بڑی بڑی حدیثیں قائم
 ہو گئی ہیں۔ بے شہد امام ابو حنیفہ کو اس شرف پر نادر تھا اور بجا تھا کہ انہوں نے حضرت
 انس صحابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر تو میں ان باتوں کو معمولی امر خیال کرینگے۔ لیکن
 ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ اور
 انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کے ساتھ تھا۔ سچ ہے شعاع

تابعیت کی بحث

بلبل رہیں کہ قافیہ گل شود بربلست

فی الجملہ نسبتی ہو کافی بود مرا

ہمارے زمانہ کے بعض مصنفوں نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی
 بات نہیں پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جبکہ اس قسم کی بحثوں کے طے
 کرینے کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے۔ امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی
 سے کہ فن حدیث کے ایک عنصر بن فتویٰ لیا گیا تھا اونہوں نے یہ جواب لکھا "امام
 ابو حنیفہ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام سنیہ حر میں بہت کم کوفہ
 پیدا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ موجود تھے کیونکہ
 وہ ۸۲ھ حر میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جسکی
 سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک کو دیکھا تھا۔ ان دو
 صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی مختلف شہروں میں موجود تھے۔ بعض لوگوں نے ان
 حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں۔ لیکن ان حدیثوں کی سندیں
 ضعیفے خالی نہیں۔ اور صحیح ہی ہے کہ امام ان کے ہمزمان تھے۔ اور بعض صحابہ
 کو دیکھا تھا۔ جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ
 تابعین کے طبقہ میں ہیں اور یہ امر۔ اور اماموں کی نسبت جو ان کے ہم عصر تھے مثلاً
 اوزاعی شام میں۔ حماد بن بصرہ میں۔ ثوری کوفہ میں۔ مالک مدینہ شریف میں۔ یث
 مصر میں۔ ثابت بنین ہوا والدہ عالم
 ابن سعد کی جس روایت کا حافظ بن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ
 ہے اس فتویٰ کو حافظ ابو الہیاسن نے عقود الجمان میں عبارتاً نقل کیا ہے۔ اور بیٹے اوسیکان لفظی ترجمہ کیا ہے۔

یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے
سیف بن جابر سے سنا اور سیف نے خود امام ابو حنیفہ[ؒ] سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جنکی
نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ ”اگرچہ اوں کا شیخ واقعی
ثقة نہیں مگر وہ خود نہایت ثقة ہیں“ سیف بن جابر۔ بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایۃ
تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی
اوس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر تمام بڑے بڑے محدثین مثلاً خطیب
بغدادی۔ علامہ سمعی مصنف کتاب الانساب۔ علامہ نووی شراح صحیح مسلم۔ علامہ ہی
حافظ بن حجر عسقلانی۔ زین الدین عراقی۔ سخاوی۔ ابوالحسن دمشقی۔ نے جن پر اب
حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس
کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے لیکن چونکہ مورخ مذکور نے
لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی۔
لوگوں کو دھوکا ہوا کہ ابن خلکان تابعیت کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو تقاریر
روایت سے انکار ہے نہ روایت سے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو
بعض ظاہر بینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے محدثین کے

۱۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی میں یہ تصریح موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے خطیب بغدادی۔ و کتاب الانساب
و تہذیب الاسماء و اللغات۔ و تذکرۃ الحفاظ و غیر فی اخبار من غیر الذہبی۔ و تہذیب التہذیب۔
میں ابو حنیفہ کا ترجمہ دیکھو۔

مقابلہ میں اونکی شہادت کچھ بھی اعتبار کے قابل ہوگی۔ اصول روایت میں یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اعتبار ہوگا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض حقیقوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اس غلطی کے حامی ہیں۔ لیکن اخصاف یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہرگز پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ ابو المحاسن نے عقود الجمان میں اون تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جنکی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنیں تھیں۔ پھر اصول حدیث سے اونکی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہوئی تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکو شہرت دیتے۔ لیکن قاضی ابو یوسف۔ امام محمد۔ حافظ عیسیٰ بن زراق بن ہمام۔ عبداللہ بن المبارک۔ ابو نعیم فضل بن دیکین۔ علی بن ابراہیم۔ ابو عاصم النبیل وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھئے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے اونکے نام آوری کے سکتے بٹھائے ہیں۔ ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے۔ حقیقی کنیت نہیں ہے۔ امام کے کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ابو الملتہ الحنیفہ قرآن میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے واتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفاً۔

صحابہ سے روایت نہیں کی

امام ابو حنیفہ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار کی۔

سن رشد - تعلیم و تربیت - شیوخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پُر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف - خلیفہ عبد الملک - کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور ہر طرف ایک قیامت برپا تھی۔ چونکہ مذہبی گروہ کی مخالفت کی وجہ سے عرب و عراق میں اب تک مرواتی حکومت کے پانوں نہیں جمے تھے۔ حجاج کی سفایاں زیادہ تر اونہیں لوگوں پر بندول تھیں جو ائمہ مذہب - اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدا سے عام تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے نہایت سچ کہا کہ ”اگر اور پیغمبر دینی امتیں سب ملکر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم حضرت حجاج کو مقابلہ میں لائیں تو داعیہ ہمارا پلہ بھاری ہے گا“ عبد الملک نے ۶۵ھ میں وفات کی اور اسکا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانہ میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں۔ خوارزم و سمرقند - سے گزر کر کابل و فرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا۔ مغرب کی طرف جزائر متوقہ و سیورقہ فتح ہوئے۔ لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشانہ نہ تھا۔ ملکی عمدہ داروں میں سے جو لوگ جس قدر زیادہ معزز اور با اختیار تھے اوس قدر ظالم اور فاسق تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت حضرت عمر بن عبد العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید - شام میں - حجاج - عراق میں - عثمان - حجاز میں - قرۃ - مصر میں - والید - یمن میں - ظلم سے بھر گئی“ اس عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا۔ جا بجا حدیث و روایت کی درس گاہیں موجود تھیں۔ اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے

درس و تدریس میں مشغول تھے۔ تاہم اسلام کی حوصلہ مند یون اور جوش کے لحاظ سے جبکہ تھا نہایت کہتا
ملک کی خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۶ھ میں وفات پائی۔
ولید کے بعد سلیمان بن عبداللہ کے لئے مسند خلافت کو زینت دی جسکی نسبت مورخین کا بیان
ہے کہ خلفائے بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے
بڑا یہ احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو شیر سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ میرے
بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے
موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ انکی خلافت نے دفعہ حکومت مروانی کا رنگ
بدل دیا۔ اور تمام ملک میں عدل و انصاف۔ علم و عمل۔ خیر و برکت۔ کی۔ جان تازہ ڈال دی
ایک مدت سے خستہ و علیٰ خطبوں میں جو لعن پڑھا جاتا تھا ایک سخت موقوف کر دیا۔
شہزادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عمال تھے کھیل
معزول کر دیئے۔ سب سے بڑا کہ یہ کہ علوم مذہبی کو وہ رونق دی کہ گھر گھر ہی چہ بچے پھیل گئے۔
امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی
نقلین بھجوائیں۔

غرض حجاج ولید کے عہد تک تو امام ابوحنیفہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہو نہ سکی نہ رغبت ہو سکتی
تھی نہ کافی موقع مل سکتا تھا۔ تجارت۔ باپ و ادا کی میراث تھی۔ اسلئے خز بانی کا کارخانہ قائم
کیا۔ اور حسن تدبیر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی۔ لیکن سلیمان کی عہد خلافت میں جب درس
تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو اسنے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔

حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقی واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جا رہے تھے۔ امام شعبیؒ جو کوفہ کے مشہور امام تھے اون کا مکان راہ میں تھا۔ سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے۔ پاس بلا لیا اور پوچھا کہ ”کہاں جا رہے ہو؟“ انہوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبیؒ نے کہا ”میرا مطلب یہ تھا تم پڑھتے کس سے ہو؟“ انہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبیؒ نے کہا کہ ”مجھ کو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علما کی صحبت میں بیٹھا کرو۔“ اس نصیحت نے ان کے دل میں گہر کر لیا۔ اور نہایت اہتمام سے تحصیل علم پر متوجہ ہو گئے۔

اوس وقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب۔ انساب۔ ایام العرب۔ فقہ۔ حدیث۔ کلام تھا۔ کلام۔ اگرچہ آج کل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اوس عہد تک مسائل اسلام پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا۔ تاہم اون علوم میں وقت نظر۔ بلندی خیال۔ زور طبع۔ کیلئے اُس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اوس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس اور مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزیان شروع ہو گئیں۔ ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا زور باقی نہ رہا تھا تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال فریبی کی عادی تھیں۔

قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات۔ میدان معاد وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب

نے اوسکو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ سچانٹ اسکے فارس و
 شام میں نہایت دقیق تحقیق پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی حیالات کے لحاظ سے ضرور
 پیدا ہونی چاہئیں تھیں۔ تہذیب و تشبیہ۔ صفات کی عینیت و غیرت۔ حدود و قدم۔ عرض
 اس قسم کے بہت سے مضامین نکل آئے جو کتب و تہذیب کی وسعت نے مستقل فن بنادیا۔
 رفتہ رفتہ عام اعتقادی مسائل میں بھی موثقہ کا فیان شروع ہو گئیں۔ اور ریلوں کے اختلافات
 سے مختلف فرقے بنتے گئے جو قدری۔ مرجی۔ معتزلی۔ جہمی۔ خارجی۔ رافضی کہلائے
 یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے اور کتب و مخالفت کی ضرورت
 سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا۔ جسکو تدریس و ترتیب کی وسعت نے
 اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے ائمہ مذہب (مثلاً امام شافعی و ابو المنصور ماتریدی)
 کا ایسا ناز ٹھہرا۔

علم کلام زمانہ نابعد میں اگرچہ مدون و مرتب ہو کر کتابی علوم میں داخل ہو گیا لیکن
 اس وقت تک اسکی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات و کثرت تھیں
 قدرتی امام ابو حنیفہ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں۔ مگر مین ایرانی خون۔ ادب و طبیعت
 میں زور اور جدت تھی۔ مذہبی ردائیں اور مسائل۔ کو قدیم ایسے عام تھے کہ ایک معمولی
 شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے اس فن میں وہ
 کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن۔ بحث کرنے میں ان سے جی پڑاتے تھے۔
 تجارت کی ضرورت سے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دھچل اور خاص کر خارجیوں کا

علم کلام کی طرف متوجہ

مرکز تھا۔ اباضیہ۔ صغریہ۔ حثنویہ۔ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ غالب ہے۔ اگرچہ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عباد کی نذر کردی لیکن اخیر تک یہ مذاق طبیعت سے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے ان کے مناظرے۔ علم کلام کی جان ہریں۔ ان کی علمی زندگی کے تذکرہ میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحب اس فن کے بہت دلدادہ رہے لیکن جبکہ عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا ان کی طبیعت نہ کتنی جاتی تھی۔ خود ادا کا بیان ہے کہ ”آغاز عمر میں اس علم کو سب سے افضل جانتا تھا کیونکہ مجھ کو یقین تھا کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد انہیں باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے۔ حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ادن سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا۔ ان کی توجہ صرف رہتی فقیہی مسائل پر تھی۔ اور یہی سبب وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جو لوگ حکم کلام میں مصروف ہیں ادن کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی بیدار پیدا ہوئی۔ کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو اگلے بزرگوں کا تنہا امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے اگر یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سند کے طریقہ پر طلاق دینی چاہتا ہے۔ کیونکر دے۔ خود تو بتا نہ سکا عورت کو ہدایت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے جا کر پوچھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھے کتنی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔

محبکو سخت عبرت ہوئی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور صناد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا۔
 امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے جس کا سلسلہ سند خطیب نے امام تک
 پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ ”جب میں نے تحصیل علم پر توجہ کی تو بہت علوم
 پیش نظر تھے اور میں مترود تھا کہ کس کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے کلام کا خیال آیا۔
 ساتھ ہی دل میں گزرا کہ کوہ کندن و کاہ برآوردن ہے۔ ایک مدت کی محنت اور دوسری کے
 بعد کمال بھی پیدا کیا تو علامہ انظار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت نہ لگائیں۔ ادب اور عزت
 کا ہجر اس کے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعر و شاعری میں بہجہ اور جہولی برج کے سوا
 اور کیا دہرا تھا۔ حدیث۔ کیلئے اولاً تو ایک مدت درکار تھی۔ اسکے علاوہ کم سنوں سے واسطہ
 پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہتی کہ لوگ جرح و تعدیل کا نشانہ نہ بنائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و
 دین کی حاجتیں اوس سے وابستہ نظر آئیں“ لیکن یہ روایت محض غلط ہے۔ تمام مستند
 روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو ریاضیہ امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جابلانہ ریاضیہ
 ہیں کہ ایک معمولی آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا
 پڑے گا کہ حدیث و کلام کی طرف امام ابو حلیفہ نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ابن خنوز میں امام ابو حلیفہ کا
 جو پایہ ہے اوس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال
 کیا ہو کہ کس فن کو اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورتیں۔ فقہ سے وابستہ دیکھیں
 اوس کو ترجیح دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیز یوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔
 جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ روایت بالا نہ ہمہ قید کتابت میں آچکی تھی عقود اسماں

تھا کی شاکری۔

کے مصنف نے نقل کی تو بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ابن جزلہ نے تاریخ بغداد کا جو ختماً کیا ہے ہماری پیش نظر ہے اور میں اس روایت کا جہان ذکر ہے ہر علم کے متعلق کی جو برکات ہیں۔ دوسری طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت منہ سے اذکار کا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔ حماد کوفہ کے مشہور امام۔ اور استاد وقت تھے۔ حضرت انس سے جو رسول اللہ کے خادم خاص تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے۔ اوس وقت کوفہ میں اونہیں کا درگاہ مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ مسعودی نے جو امیر بن خیال کئے گئے ہیں اونہیں کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود (صحابی) سے فقہ کا جو سلسلہ چلا آتا تھا۔ اوسکا مدار اونہیں رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ۔ زمانہ نے بھی اون کا ساتھ دیا تھا۔ یعنی دولت مند اور فارغ البال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلچسپی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ نے علم فقہ پڑھنا چاہا۔ تو استاد کی لئے اونہیں کو انتخاب کیا۔ اوس وقت درس کا طریقہ یہ تھا۔ کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ پہلے دن پائین صفت میں بیٹھے کیونکہ مبتدیوں کے لئے یہ امتیاز عموماً قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے بعد جب حماد۔ کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اون کا ہمر نہیں ہے تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہ سے آگے بیٹھا کرین۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جبکہ تفصیلی بیان آگے آتا ہے۔ تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود اذن کا بیان ہے کہ میں دس برس تک حماد کے حلقہ درس میں حاضر رہتا رہا پہر خیال ہوا کہ اب خود درس دینا تعلیم کا سلسلہ قائم کروں۔ لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دونوں حماد کا ایک رشتہ دار جو بصرہ میں رہا کرتا تھا گیا۔ حماد کے سوا اور کوئی اد کا وارستہ نہ تھا۔ اس ضرورت سے اونکو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے۔ تلافی اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ ہر سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے پینے کوئی روایت نہیں ہوتی تھی۔ اسلئے اپنے اجتہاد سے جواب دے اور احادیث کے لئے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ درحقیقت کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے۔ مینے وہ یادداشت پیش کی۔ کل سامعہ مسند تھے۔ انہیں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی کی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح ہیں۔ مینے عرض کیا کہ حماد۔ جب تک زندہ ہیں اذن کی شاگردی کا تعلق کہی ہر کچھ ٹروں گا۔

حماد نے مسئلہ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اگرچہ حماد کے سوا اور بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ نہیں کہ اس فن خاص میں وہ حماد ہی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ اونکی تعلیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی مجتہدانہ تحقیق جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔

حدیث کی تحصیل

اوسوقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر حکم
سند اور روایت کے دفتر کھلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنکی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں
پہنچ گئے تھے۔ اور انکی وجہ سے اسناد و روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا لوگ جہاں
کسی صحابی کا نام سن پاتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چلکر رسول اللہ کے حالات
سنیں۔ یا سایل شریعہ کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا۔ جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے
بیشمار گروہ پیدا ہو گیا تھا۔ جنکے سلسلے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں
میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا۔ وہ دارالعلم کے لقب سے ممتاز تھے۔ ان میں مکہ معظمہ۔
مدینہ منورہ۔ یمن۔ بصرہ۔ کوفہ۔ کو خاص امتیاز تھا۔ کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی
شہر۔ ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔

کوفہ جو امام ابوحنیفہ کا مولد و مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل
عرب کی روز افزون ترقی کیلئے عرب کی محقق آبادی کافی نہ تھی۔ اس ضرورت سے حضرت عمر
نے سعد بن ابی وقاص کو جو اوسوقت حکومت کسری کا خاتمہ کر کے۔ مدائن میں اقامت گزین
تھے خط لکھا کہ ”مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جو اونکا دارالہجرۃ اور قرار گاہ ہو۔“ سعد نے
کوفہ کی زمین پسند کی۔ سترھ مین اوسکی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں
تیار ہوئیں۔ اوسید وقت عرب کے قبائل ہر طرف سے آکر آباد ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک
کہ تھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے
آٹھ ہزار آدمیوں کے لئے جو وہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزیئے مقرر کر دیئے۔ چند روز میں

جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ جناب فاروقؓ - کوفہ کو "موضع المد" گنزا لایا۔
 "تجمع العرب" یعنی خدا کا علم ایمان کا خزانہ۔ عرب کا سر۔ فرمایا کرتے تھے۔ اور خط لکھتے تو اس
 عنوان سے لکھتے تھے۔ "الی راس الاسلام۔ الی راس العرب" حضرت علیؓ نے اس شہر کو
 دار الخلافۃ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں چوبیس وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر
 میں رسول اللہؐ کے ہمراہ تھے وہاں گئے اور بتوں نے سکونت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں
 کی بدولت ہر گچھ حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے۔ اور کوفہ کا ایک ایک گھر۔ حدیث و روایت
 کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث
 کے اعتبار سے کوفہ کا ہمسرہ تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح۔ علوم اسلامی کے
 دارالعلم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبیؒ نے اسلام کی دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو
 حاملین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے متقل ترجعے لکھے ہیں۔ ان میں اکثر مثلاً اسروق
 بن الاصبغ۔ عبیدہ بن عمر۔ اسود بن یزید۔ ابو عمر النخعی۔ ذہب بن حیش۔ ربیع بن خثیم۔ عبدالرحمن بن
 ابی لیلیٰ۔ ابو عبدالرحمن السلمی۔ شریح بن اکثر۔ شریح بن ہانی۔ ابو داؤد شقیق بن سلمہ۔ قیس
 بن ابی حاتم۔ محمد بن سیرین۔ حسن بصری۔ شعبہ بن جراح۔ قتادہ بن دعامہ۔ انہیں دونوں شہروں کے
 رہنے والے یا نزول تھے۔ سفیان بن عیینہ۔ جو ایہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر

۱۔ یہ تمام تفصیل۔ فتوح البلدان بلاذری ذکر آبادی کوفہ۔ ترجم البلدان۔ وقع المینہ صفحہ ۳۸۲ میں مذکور ہے
 ۲۔ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبیؒ۔

فرماتے تھے کہ ”اس کے لئے کہہ۔ قوت۔ کیلئے مدینہ۔ اور جلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوفہ ہے“
 فقہ میں امام نے زیادہ تر حاکم کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت
 ممکن نہ تھی۔ یہاں منہ فرہانت اور اجتناب سے کام نہیں چل سکتا تھا بلکہ درایت کے ساتھ
 روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثین اس وقت تک نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یقیناً
 ضروری مسائل کے لئے بھی کافی نہ تھی۔ اسکے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلافات
 پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جب تک متعدد طریقوں سے نہ معلوم ہوا اسکے مفہوم اور
 تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہ کو حاکم کی صحبت اور سنجیدگی نے
 ان ضرورتوں سے اچھی طرح واقف کر دیا تھا۔ اسلئے نہایت سعی اور اہتمام سے حدیثوں
 کے ہمہ پہنچانے پر توجہ کی۔

تقریباً۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جس کے سامنے امام صاحب نے زانوی شاکردی
 نہ نہ کیا ہو۔ اور حدیثین نہ سیکھی ہوں۔ ابو الحسن شافعی نے جان اس کے شیوخ حدیث
 کے نام گناے ہیں۔ ترانوے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے یا زبیل تھے
 تہذیب التہذیب و تہذیب الاسماء۔ و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں۔ اگرچہ (جیسا کہ ان کتابوں کا
 عالم طریقہ ہے)۔ امام۔ کے شیوخ کا استقصا نہیں کیا ہے۔ تاہم انہیں کتابوں کے متبع سے معلوم
 ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جنہیں ۹۹ شخص خاص کوفہ کے رہنے والے
 معجم البلدان۔ ذکر کوفہ۔

امام کی شیخ حدیث

تھے اور انہیں اکثر تابعی تھے۔ شیخ کوفہ۔ عین خاسک۔ امام شعبی۔ سلمہ بن کیس۔ محارب بن دثار۔ ابو اسحق سبعی۔ عون بن عبد اللہ۔ سماک بن حرب۔ عمرو بن مرہ۔ منصور بن المعمر۔ اعش۔ ابراہیم بن محمد۔ عدی بن ثابت الانصاری۔ عطاء بن السائب۔ موسیٰ بن ابی عالیہ۔ علقمہ بن مرثد۔ بہت بڑے محدث۔ اور سند روایت کے مرجع عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام جہل وغیرہ کا سلسلہ سند اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبی۔ وہی بزرگ جن جنوں نے اول اول امام ابو حنیفہ کو تحصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔ ہم سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ مشہور ہے کہ پانچویں کو دیکھا تھا۔ عراق۔ عرب۔ شام۔ یمن۔ چار شخص جو اس کا کل تسلیم کئے جاتے تھے انہیں ایک یہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ ”عالم صنف عربین۔ دیرینہ ابن المسیب۔ بصرہ۔ یمن۔ حسن۔ شام۔ یمن۔ کوفہ۔ یمن۔ شعبی“ حضرت عبد اللہ بن عمر نے ان کو ایک بار معافی کا درس دیتے دیکھا تو فرمایا کہ ”واللہ یشیف اس فن کو مجھے اچھا جانتا ہے۔ ایک مدت تک منصب قضا پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت۔ ان کا نہایت احترام کرتے تھے۔ سلسلہ ہجری یا سلسلہ ہجری میں وفات پائی۔

سلمہ بن کیس۔ مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبد اللہ بن ابی اوفی۔ ابو الطفیل ورنکے علاوہ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ ابن سعد نے ان کو نیز احمدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ (امام شافعی کے استاد) فرماتے تھے کہ سلمہ بن کیس ایک رکن ہیں ارکان یمن سے۔ ابن سعدی کا قول تھا کہ کوفہ میں۔ چار شخص سب زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور سلمہ۔ عمرو بن مرہ۔ ابو حصین۔

امام کی شیخ حدیث کا حال۔ یمن نے زیادہ تر تہذیب لکھ دیا۔ ومارت بن قتیبة۔ ومارتہ الجمان یافعی کی کتاب ہے

ابو اسحق سبعی - کبار تابعین سے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، بن زبیر، ثمان بن بکر، زید بن ارقم۔ اور سب سے صحابہ سے جنگ نام علامہ نوذی نے تہذیب الاسماء میں تفصیل لکھے ہیں۔ حدیث سنن تھیں۔ عجل نے کہا ہے کہ وہ صحابہ سے انکو بالمشافہ روایت ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے انکا قول ہے کہ ابو اسحق کے شیوخ حدیث میں شمار کئے تو کم و بیش تین سو ٹھہرے حافظانِ حجۃ تہذیب۔ میں انکا مفصل تذکرہ لکھا ہے۔

سماک بن حرب - بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے کہا ہے کہ سماک نے کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی۔ خود سماک کا بیان ہے کہ میں انسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن دثار - عبداللہ بن عمر اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ ”میں نے کسی زاکہ کو نہیں دیکھا جسکو محارب پر ترجیح دوں“۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ محارب عموماً حجتہ ہیں۔ امام احمد، بن معین، ابوزرعہ، وارقطنی، ابوحاتم، یعقوب، بن سفیان، نسائی، نے انکو ثقہ تسلیم کیا۔ کوفہ میں منصب قضا پر مامور تھے ۱۱۴ھ میں وفات کی۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود - حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عروہ - معزز و مشہور تابعی تھے۔ سب سے صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان بن عیینہ، ابن کثیر، شاکر تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور، ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاہور درجہ انکو عطا کئے۔ انکے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑائی تھی۔ بن سعد نے لکھا ہے کہ

کرنفقہ اور کثیر احادیث تھے۔ ابو حاتم نے انکو امام حدیث کہا ہے۔

سلیمان بن مهران معروف باعتمش - کوفہ کے مشہور امام تھے۔ صحابین سے

انس بن مالک سے ملے تھے اور عبداللہ بن ابی اوفی سے حدیث منی تھی۔ سیفیان ثوری و شعبہ - انکے شاگرد ہیں۔

امام - کی تحصیل حدیث کا دوسرا مدرسہ۔ بصرہ تھا جو امام حسن بصری و شعبہ و قتادہ کے

فیض تعلیم سے مالا مال تھا۔ تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ مسلم ہجری تک زندہ ہے

لیکن امام ابو حنیفہ کا اسکے درس سے مستفید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ قتادہ کی شاگردی

کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے۔ اور عقود الجمان کے مختلف مقامات معلوم ہوتا ہے

کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے اپنے سامنے ہی فتویٰ دروایت

کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ - بہت بڑے محدث اور مشہور تابعی تھے حضرت انس بن مالک عبداللہ

بن حسن و ابوالطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں حضرت انس کے دو شاگرد

جو نہایت نامور ہیں انہیں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ

ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ و معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ انکی قوت حافظہ کی ایک

عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبداللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں معید بن السید سے

فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو

نکو اونہیں سے کچھ یاد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ”ایک ایک حرف محفوظ ہے“۔ چنانچہ

جس قدر اون سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے

اور کہا۔ ”خدا نے دینا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کئے ہیں“ اسی بنا پر لوگ انکو احفظ الناس
 کہا کرتے تھے۔ امام حنبل نے انکے فقہ۔ دو اقیقت اختلافات و تفسیر دانی کی نہایت
 مدح کی اور کہا کہ کوئی شخص ان باتوں میں انکی برابر ہو تو ہو مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا“
 حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں انکا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے انکی عظمت
 شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے دو ہزار حدیثیں یا دتین۔ سفیان ثوری نے فن حدیث
 میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جس نے مرجع و تعدیل کے مراتب
 مقرر کئے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہوتا۔
 میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو انکے مرنے کی خبر پہنچی تو گنا آج فن حدیث بھی مگر شعبہ
 کو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم
 کی تعریف کرتے۔ ایک بار ان کا ذکر آیا تو کہا کہ جسطرح میں جاتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے
 اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔ یحییٰ بن معین سے جو امام
 بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں فرمایا اشد
 کافی ہے کہ شعبہ نے انکو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔
 اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہ نے حدیثیں روایت کیں ان میں عبد اللہ بن اسماعیل اور عاصم
 بن سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہ کو اگرچہ ان درس گاہوں سے حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا تاہم مکمل
کی سند حاصل کرنے کے لئے حرمین جانا ضرورت تھا۔ جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تابعین
سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے
حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا۔ موزع ابن خلکان نے لکھا ہے کہ دکیع نے خود امام
ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ ”حج میں ایک حجام نے جس سے سینے بال منڈوائے
تھے کئی باتوں میں مجھ پر گرفت کی۔ سینے اجڑتے ہو جی تو بولا ”ناسک چمکائے نہیں جاتے۔“
میں چپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اُس نے پھر ٹوکا کہ ”حج میں چپ نہیں رہنا چاہیے کبیر کے
جاڑ۔“ حجام کے فارغ ہو کر میں گھر چلا تو اُس نے کہا ”پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا“ سینے
مستعجب ہو کر پوچھا کہ یہ سائل تھے کہاں سے لکھے۔ بولا ”عطار بن ابی رباح کا فیض ہے۔“ اس
واقعہ سے زیادہ تر یہی قیاس ہو سکتا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

حرمین کا سفر

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا۔ متعدد
اساتذہ کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے
الگ۔ الگ درس گاہ قائم تھے۔ (نہیں عطار بن ابی رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور
مستند رہتا۔ عطاؤشہو ر تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور اون کی فیض
صحابہ سے ابتدا و کار تبہ حاصل کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس۔ بن عمر۔ بن زبیر۔
آسامہ بن زید۔ جابر بن عبد اللہ۔ زید بن ارقم۔ عبداللہ بن سائب۔ عقیل۔ رافع۔

عطار بن ابی رباح۔

لے تابعین خلکان۔ ترجمہ عطار بن ابی رباح۔

آبودردار۔ ابو ہریرہ۔ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنیں تھیں۔ خود اذکار بیان ہے کہ
 ”میں دوسو بزرگوں سے ملا ہوں جنکو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔“ مجتہدین
 صحابہ ان کے علم و فضل کے معترف تھے۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت فاروق کے فرزند رشید اور
 صاحب افاق تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے
 ہیں“ حج کے زمانہ میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا تھا کہ ”عطاء کے
 سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے“ بڑے بڑے ایسے حدیث مثلاً امام اوزاعی
 زہری۔ عمرو بن دینار۔ اونہیں کے حلقہ درس سے ٹکرا استاد کہلائے۔

امام ابو حنیفہ استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوئے تو اونہوں نے
 احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا۔ امام نے کہا۔ ”میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ گنہگار کو کافر
 نہیں سمجھتا۔ قضا و قدر کا قائل ہوں“ عطاء نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہو
 کریں۔ روز بروز انکی ذہانت و طباعی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اسکے ساتھ استاد
 کی نظر میں انکا وقار بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ حلقہ درس میں جاتے تو عطاء اور انکو
 ہٹا کر انکو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطاء ۱۱۵ھ تک زندہ ہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہ
 کو جب مکہ جانے کا اتفاق ہوتا تو انکی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ ہوتے۔
 عطاء کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جنسے امام نے حدیث کی سند لی اونہیں سے علم

۱۵ ابن خلکان۔ اور کتب رجال میں ان کے حالات پڑھو۔ ۱۶ مختصر تاریخ بغداد لابن جریر۔ ۱۷

۱۸ عقود الجہان۔ باب شہر۔

عکس
کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمران حضرت عبدالمدن عباس کے غلام
اور شاگرد تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے انکی تعلیم و تربیت کی تھی۔ یہاں تک
کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتویٰ کا مجاز کروا رہا تھا۔ حکمران نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ
ابوہریرہؓ۔ عبدالمدن بن عمر۔ عقبہ بن عامر۔ صفوان۔ جابر۔ ابوقنادہ۔ سے حدیثیں سیکھی
تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کئے تھے۔ کم و بیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں ان کے
شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ کہا کرتے تھے کہ قرآن کا جاننے والا حکمران۔ سے بڑے کم نہیں رہا۔ سعید
بن جبیرؒ کہتا ہے ان کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دینا میں آپ سے بڑے
بھی کوئی عالم ہے۔ فرمایا ”ہاں حکمران“

فقہار سیدہ
اسی زمانہ میں یعنی سنہ ۸۰ھ سے پہلے۔ امام ابوحنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا مخزن
اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا۔ صحابہ کے بعد۔ تابعین کے گروہ میں سے سات شخص
علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ان
لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور یہ مرتبہ حاصل کیا تھا کہ
تمام ممالک اسلامی میں واسطہ در واسطہ انکی درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ لوگ ہم عصر تھے
اور ایک مشترک مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے۔ مدینہ کی فقہ حنفی
تدوین امام مالکؒ نے کی اسکی بنیاد زیادہ تر انہیں کے فتوؤں پر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ حبیب مدینہ
میں پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے۔ یحییٰ بن سالم بن عبدالمد

سلیمان حضرت میمونہ کے جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ غلام تھے اور فقہائے سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے اونکا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت فاروق کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہ۔ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے۔ تاہم تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور مینوں قیام کرتے۔ حج کی تقریب میں ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال آتے مین اگر جمع ہو جاتے تھے جنکا مقصد۔ حج کے ساتھ افادہ اور استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور استفادہ ہوتے امام وزاعی اور کچول شامی۔ کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور پر پھیل چکی تھی۔ یہاں تک کہ ظاہر مینوں نے اونکو قیاس مشہور کر دیا تھا۔

انہیں دنوں مین عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد مین بیروت کا سفر کیا کہ امام وزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات مین وزاعی نے ان سے پوچھا کہ ”کوئی مین ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے۔ جو دین مین نبی باتین نکالتا ہے۔“ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزا۔ ساتھ لیتے گئے۔ وزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزا۔ لے لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا۔ ”قال لغمان بن ثابت۔“

دیر تک غور سے دیکھا کئے۔ پھر عبد اللہ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا عراق کے ایک شیخ ہیں جنکی صحبت میں رہا ہوں۔ فرمایا بڑے پایہ کا شخص ہے۔ عبد اللہ نے عرض کی۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جنکو آپ ﷺ بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا حج کی تقریب سے اوزاعی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں مسائل کا ذکر آیا۔ اتفاق سے عبد اللہ بن المبارک بھی موجود تھے۔ اون کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کے کمال نے اسکو لوگوں کا محمود بنا دیا ہے۔ بے شبہ میری بدگمانی غلط تھی جس کا میں افسوس کرتا ہوں۔

تاہم ان سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام اوزاعی کی شاگردی کی ہے۔ غالباً یہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہ دوسری بار مدینہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ایک ساتھی نے پہنچنوا یا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہاں تمہیں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے نہایت اوبے کاٹھا مذاقاً اللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی (ابو حنیفہ) مرد ضعیف یا عورت۔ (امام باقر) عورت (ابو حنیفہ)

امام باقر علیہ السلام کی شاگردی۔

وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔
 سپر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہ) اسل اعتبار سے حایضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔
 امام باقرؑ۔ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھکراؤنکی پیشانی پر ^{۱۵}چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر ہوا ورفقہ وحدیث کے متعلق بہت سی نادربائین حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخون میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور انکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چٹمی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں انکو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ حدیث وفقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہلبیت کے گھر سے نکلے وصاحبالبیت ادریٰ بجا فیہا۔

یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب العلم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب یہ نوبت پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق۔ عرب کو

جا رہا ہے۔ جس شہر یا گائون میں گزر رہا ہوتا ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہو جاتا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کی یہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو حکیم نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا ”کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس جہوم کا خنظام کرتے۔“ ابو عاصم بیل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند مسئلے دریافت کرنے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلالیا اور زیادہ توجہ کے ساتھ انکی باتیں سنیں۔ اسمین میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عاصم سے فارغ ہو کر ایک اوطاب علم کعیرت متوجہ ہوئے۔ اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا تو فرمایا کسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کمان گیا۔ ابو عاصم بولے۔ میں عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عاصم نے مناظرہ شوخی سے کہا ”میں یہ تو نہیں کہتا تھا کہ ابھی جاتا ہوں۔ جب فرصت ہوگی جاؤں گا۔“ امام نے فرمایا ”عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ ہی لئے جائیگے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔“ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا جسکو امام صاحب نے باتوں باتوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ۔ انکا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لئے خصب کے پاس گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ خصب نے ان کو اتنے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔

امام صاحب کے
اساتذہ۔ انکی ہمت
عزت کرتے تھے۔

اور نہایت تعظیم کے ساتھ لاکرا اپنی برابر بٹھایا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں کیا حدیث آئی ہے“ ”خصیص نے کہا۔“ ”خبر فی البعیدۃ عن عبداللہ بن مسعود فی بیضۃ النعام بیہا الحرم ان فیہ نیتہ عمر بن دینار جو مکہ کے مشہور محدث تھے ابو حنیفہ کے ہوتے حلقہ درس میں اور کسی کی طرف خطاب نہیں کرتے تھے۔“

اس عظمت کے ساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے۔ ان کے حلقہ درس میں بھی اکثر حاضر ہوئے اور شیخین سنین علامہ ذہبی نے تذکرۃ اصفیاء میں لکھا ہے کہ ”امام مالک کے سامنے ابو حنیفہ اس طرح ٹوٹ بیٹھتے تھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے“ اسکو بعض کوتاہ مینوں نے امام کی کسر شان پر محمول کیا ہے لیکن ہم اسکو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا ثمنہ سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی ادب و نہایت احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جسکی انہوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنی برابر بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا ”جانتے ہو کون شخص تھا؟“ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں“ ”ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک نے انکی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قدر جتنی ابو حنیفہ کی کی تھی۔ وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہ آیا سفیان ثوری تھے۔“

حجاز و عراق کے ایسے فن۔ روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے طرز تعلیم بھی مختلف

تعلیم حدیث کے
مختلف طریقے

تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ بعض مثلاً ابراہیم شیبی صنفِ حافظہ کو پسند سمجھتے تھے۔ اکثروں نے اس بات کو جائز رکھا تھا کہ مطلب میں فرق نہ آئے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے نہ ہو اس سے روایت نہیں کیجا سکتی۔ شیعہ جو امام صاحب کے استاد تھے ان کا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری کی عادت تھی کہ روایہ کے ساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض لوگ اسکے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا۔ کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے عیسیٰ بن سلام اتنی بات پر اور مکہ حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اس طرح اوہب سے اختلافات تھے جبکہ وقوع المغیش میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی کثرتِ شیوخ اور بڑے جینیون کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور چمکی ہوئی رائے قائم کر سکین۔ امام موصون نے اصول فن میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آئیگا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان کی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کی بات کو قریباً جائز سمجھتے تھے حضرت عمر بن عبد العزیز نے تقریباً ۱۱۰ھ میں اہل مدینہ کو

طریقہ تعلیم کی ترقی

خط لکھا جسکے یہ الفاظ تھے۔ انظر دایما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتوبہ فانی خشیت حرور العلم و ذہاب العلماء۔ یعنی ”رسول اللہ کی حدیث حدیثین ہیں قلمبند کر لی جائیں ورنہ ضایع ہونے کا ڈر ہے“ اور شہروں میں بھی اس مضمون کے فرامین بھیجے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی تعلیق سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شایع کی گئیں۔ اس وقت سے تدریس کا عام رواج ہو گیا۔ اور حبان سہان اہل حدیث تھے اسی طریقہ کو برتنے لگے شعبی (امام ابو حنیفہ کے استاد) کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساتھ رکھتے تھے۔

طرز تعلیم نے بھی نہایت ترقی کی شیخ۔ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا۔ شاگرد و ات قلم لیکر بیٹھتے۔ اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے۔ شاہیقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک تمثلی کتبہ ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بلکہ حبان تک ممکن ہو الفاظ میں فرق نہ آوے اس ضرورت سے سستی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا۔ جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں۔ ساتھ ہی خوش لہجہ اور بلند آواز ہو چنانچہ امام شعبہ کی مجلس درس میں۔ آدم بن ابی ایاس۔ اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث پیش کرتے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیثیں روایت کیں۔ اگرچہ

امام کے شیوخ حدیث بہت تھے۔

فتح المینہ صفحہ ۳۳۹ و مقدمہ قسطلانی شیخ بخاری مطبوعہ لکھنؤ صفحہ ۶۔

تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ مسلمانوں نے حدیثوں کے جمع کرنے میں جو محنتیں اور جانفشانی کی ہیں دنیا کی اور قومیں اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بتا سکتے ہیں جنکے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جو ہزار سے زیادہ استاد رکھتے تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیش میں ان لوگوں کے نام بھی گناے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ حمل پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں انکے شیوخ حدیث کے نام گناے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابو الحسن شافعی نے عقود الجمان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں۔ اور اخیر میں لکھا ہے کہ شیخ ایک دوسری کتاب میں جب کا نام تحصیل السبیل المعروفۃ الثقات والنجاہیل ہے۔ ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ انکی فہرست زیادہ تر فقہاء حنفیہ سے محدود ہے۔ ممکن ہے کہ محدثین کو کلیۃً اوس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام کے حالات میں جو کتابیں لکھیں ہیں اور جن میں انکے شیوخ کا پورا پورا استفعا کیا ہے۔ ہماری نظر سے نہیں گذرین۔ تہا کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات ہیں اسوجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد۔

تہذیب الکمال۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ملخص طبقات الحفاظ۔ تہذیب التہذیب

انساب سمعانی۔ موطا امام محمد۔ کتاب الآثار امام محمد۔ کے متبع سے جعفر راون کے شیوخ
انتخاب ہو سکتے ہیں اور کئے نام حسب ذیل ہیں۔ انہیں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اوپر
لکھ آئے ہیں۔

عطابن ابی براج مکی۔ عاصم بن ابی النجود کوفی۔ علقمہ بن مرثد کوفی۔ حکم بن عبیدہ کوفی۔
سلمہ بن کنیل کوفی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام مدنی۔ علی بن الاقرم کوفی۔ زیاد بن علاقہ کوفی سعید
بن مسروق کوفی۔ عدی بن ثابت انصاری کوفی۔ عطیہ بن سعید کوفی۔ ابوسفیان سعدی عبدالمکرم
بن امیہ بصری یحیی بن سعید مدنی۔ ہشام بن عروہ مدنی (از تہذیب التہذیب حافظ بن
حجہ عثمانی)

ابو اسحق السبیعی کوفی۔ نافع بن عمر مدنی۔ عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی۔ قتادہ بصری
عمر بن دینار الکی۔ محارب بن وثار کوفی۔ ہشیم بن حبیب بصری کوفی۔ قیس بن مسلم کوفی۔
محمد المنکدر المدنی۔ یزید الفقیہ کوفی۔ سماک بن حرب کوفی۔ عبد العزیز بن رفیع الکی۔ سکول شامی
عمر بن مرہ الکوفی۔ ابو الزبیر محمد بن مسلم مکی۔ عبد الملک بن عمر کوفی۔ منصور بن زاذان۔
منصور المعتمر۔ عطابن السائب الثقفی۔ عطابن ابی مسلم الخراسانی۔ عاصم بن یحییٰ الجول
بصری۔ اعش کوفی۔ عبد اللہ بن عمر جعفر المدنی۔ امام اوزاعی۔ (طبقات الحفاظ ذہبی از
مقامات مختلفہ)

۱۔ ان کتابوں میں سے تہذیب الکمال میری نظر سے نہیں گزری۔ مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے التعلیق الجہد
میں امام ابوحنیفہ کی شیوخ تہذیب الکمال کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ بیشک اوسیکے حوالہ سے لکھا ہے۔

ابراہیم بن محمد الکوفی - اسمعیل بن عبد الملک الملکی - حارث بن عبد الرحمن الملکی - خالد بن
 علقمہ الوداعی - ربیعۃ الرای - شداد بن عبد الرحمن البصری - شیبان بن عبد الرحمن البصری -
 طاوس بن کلیان یحییٰ بن عبد اللہ بن دینار المدنی - عکرمہ مولیٰ بن عباس مکی - عون بن عبد اللہ
 کوفی - قابوس بن ابی ظبیان کوفی - محمد بن السائب الکلبی کوفی - محمد بن مسلم بن شہاب الزہری
 ابو سعید مولیٰ بن عباس (تہذیب الکمال) -

موسیٰ بن ابی حلیشہ کوفی - صلت بن ہرام (عثمان بن عبد اللہ بن حوشب -
 بلال - ہشیم بن ابی الہیثم - حصین بن عبد الرحمن - معن - میمون بن سیاہ - جواثب التیمی -
 سالم الافطس - یحییٰ بن عمرو بن سلمہ - عمرو بن جبیر - عبید اللہ بن عمر - محمد بن مالک الہمدانی -
 ابو السوار - خارجہ بن عبد اللہ - عبد اللہ بن ابی زیاد - حکم بن زیاد - کثیر الاصم - حمید الاعرج -
 ابو العطف - عبد اللہ بن الحسن - سیلان الشیبانی - سعید المرزبان - عثمان بن عبد اللہ
 ابو جحیمہ (کتاب الآثار امام محمد) -

ہم نے اس قدر نام سب سے اس قدر سے انتخاب کیے ہیں زیادہ چہاں ہیں کرتے تو شاید
 عقود اجماع کی فہرست کے برابر آتے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرت شیوخ
 اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی احتیاط اور تحقیق ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے
 کہ روایت میں جتنے واسطے زیادہ ہوتے ہیں اس قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔
 یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ - اکثر تابعین ہیں۔ جنکو رسول اللہ تک صنف ایک واسطہ
 ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے۔ اور علم و فضل

دیانت - و پرہیزگاری - کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر ہرین تو شاہزادہ ہرین
 ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب العلموں سے الگ تھا بحث و اجتہاد کی مشروع سے
 عادت تھی۔ اور اسباب میں وہ استاد کی مخالفت کی بھی کچھ پروا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ
 حماد کے ساتھ امام اعظم کی مشایعت کو نکلے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی
 کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے تمیم کا فتویٰ دیا۔ امام نے مخالفت کی کہ اخیر
 وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور بے وضو سے
 نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی۔ اور غالباً یہ زمانہ تحصیل
 کا آغاز تھا۔

امام شعبی - ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ شاہزادہ
 کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ اس سلسلہ کا ذکر آیا۔ انہوں نے کہا "مذکورہ معصیت میں کفارہ
 ہے۔ کیونکہ خدا نے ظالمین کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں "وانہم لبقولون منک" آ
 من القول و نزولاً تصریح کر دی ہے کہ ظالم معصیت ہے۔ امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے۔
 خفا ہو کر فرمایا۔ اقیاس انت۔ عطاء بن رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے
 و اتیناہ اہلہ و مثلہم معہم۔ عطاء نے کہا "خدا نے حضرت ایوب کے آل و اولاد
 جو مر گئے تھے زندہ کر دیے اور ان کے ساتھ اور نئے پیدا کر دیے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا جو شخص
 کیسی صلب سے نہ پیدا ہوا ہو وہ اس کی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے؟"

امام کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں۔ جن شہر دین میں اونکو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ۔ بصرہ۔ مکہ۔ مدینہ۔ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں۔ علمائے اعلیٰ جیسوں میں شریک ہو کر شوق۔ امام کے خمیر میں داخل تھا۔ ساتھ ہی اسکے انکی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے۔ استفادہ۔ ملاقات۔ مناظرہ۔ کی غرض سے خود انکے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاء بقیہ زندگی

اگرچہ حماد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا رتبہ حاصل کر لیا تھا۔ عمر بھی کچھ کم نہ تھی۔ یعنی حماد کی وفات کے وقت کم بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاکر داناہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ۔ جمائیں۔ اگلے زمانہ میں استاد کے ساتھ جمعیت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اسکا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے۔ میں نے اس کے مکان کی طرف کبھی پانوں نہیں پھیلائے۔ حماد نے سائلہ میں قصاکی۔ چونکہ ابراہیم نخعی کے بعد فقہ کا مدار انہیں پر رہ گیا تھا اونکی موت کے کو فہ کو بے چرخ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے اونہیں کو مسند درس پر بٹھایا۔ لیکن وہ لغت اور ادب کی طرف زیادہ مایل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے اونکی جگہ لی۔ وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے لیکن اکثر زرگون کی صحبتیں اونٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر اونکا ایک خاص اثر تھا۔ چند روز تک

استاد کا ادب

حلقہ درس اونکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ سچ کو چلے گئے۔ تو تمام بزرگوں نے متفقاً امام ابوحنیفہ سے درخواست کی کہ سند درس کو مشرف فرمائیں۔

مختلف حالتوں کا اقتضا دیکھو! یا تو وہ زمانہ تھا کہ جوانی ہی میں استاد کی سند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب اور لوگ درخواست کرتے ہیں اور انکو اسکی ذمہ داریوں کے لحاظ سے انکار ہے۔ تاہم گوگوں کا اصرار غالب آیا اور چاروں چاقو قبول کرنا پڑا۔ بہر بھی دل مطمئن نہ تھا حافظ ابو الحسن نے لکھا ہے کہ نین و نون میں خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ ”ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری ناقابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بن سیرین علم تبصیر کے استاد ہونے جاتے تھے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے یہ خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہو لیکن یہ زمانہ۔ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت پہلے نہ مہین قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب نے استقلال کے ساتھ تدریس شروع کی۔ اول اول حماد کے پرنے شاگرد درس میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن چند روز میں وہ شہرت ہوئی کہ کوئی کافر و سرکابہن لوٹ کر انکے حلقہ میں آئیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ خود انکے سامنے۔ مثلاً سحر بن کلام۔ امام عیش وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسرے کو ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو اونکی شگاردی کے تعلق سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے اونکی خدمت

سلسلہ دریں
کی دست-
میں پونچے اور سب کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن جن اضلاع یا ممالک کا نام خصوصیت کے
ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ کنگہ۔ مدینہ۔ دمشق۔ بصرہ۔ واسطہ۔ قوس۔ جزیرہ۔ رقمہ۔
نصیبین۔ رملہ۔ مصر۔ یمن۔ یامہ۔ بحرین۔ بغداد۔ امواز۔ کرمان۔ اصفہان۔ حلوان۔
استراباد۔ بہدان۔ نہاوند۔ سے۔ قوس۔ دامغان۔ جہرستان۔ جرجان۔ نیشاپور۔
سرخس۔ نسا۔ بخارا۔ سمرقند۔ کس۔ صغانیان۔ تریز۔ ہرات۔ نہشتار۔ الزم۔ خوارزم۔
سیستان۔ مابین۔ مہدیضہ۔ حمص۔ مخفر۔ کہ اس کے اُستادی کے حدود۔ خلیفہ وقت کی
حدود حکومت کی برابر برابر تھے۔

رفتہ رفتہ عراق میں اور کاکلی اتر قایم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے
تھے لوگوں کو انکی شرکت کا عموماً گمان ہوتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ میں لکھا ہے
کہ زید بن علی نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب ہی اُس میں شریک تھے۔
نامہ دانشوران کے مولفوں نے بھی ایسا ہی گمان کیا ہے۔ لیکن ہم سپر یقین نہیں کر سکتے
جو قدر تالیفین اور رجال کی کتاب میں۔ ہمارے سامنے ہیں انہیں کہیں اسکا ذکر نہیں حالانکہ اگر ایسا
ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زید بن علی نے سلسلہ میں بغاوت کی تھی اور وقت ہشام بن عبدالملک
تحت خلافت پر ممکن تھا ہشام۔ اگرچہ کفایت شعرا اور بعض امور میں نہایت جرزس تھا لیکن
اُسکی سلطنت نہایت امن و امان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کا سکھ بٹھا ہوا
تھا۔ رعایا۔ عموماً رضا مند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیان نہیں داخل ہو سکتی تھیں۔ اس

زید بن علی کے
غرض میں امام
صاحب شریک
نہ تھے۔

حالت میں امام ابوحنیفہ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زید بن علی۔ سادات میں ایک صاحب (وہ شخص تھے۔ بے شبہ اوکو بناوت کرنی ضرور تھی کیونکہ (بخیار یا دیکھے) خلافت اور ان کا خاص حق تھا۔ غالباً اس غلط فہمی کا منشا یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ۔ کا خاندان اہلبیت کے ساتھ ایک خاص رازدوت رکھتا تھا۔ امام صاحب۔ نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی کہ وہ کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پن کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں بالکل اسکے خلاف ہیں۔

ہشام نے ۲۵۰ھ میں وفات کی۔ اسکے بعد ولید بن یزید۔ یزید ان قس۔ ابراہیم بن الولید مروان اکھار کے بعد دیگر تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کے سلسلہ جنبانی ہوا ایک مدت ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابوسلم خراسانی۔ نے تمام ملک میں سازشوں کا جال بھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں ہی خاص کو فہم تھا۔ مروان نے یزید بن عمر بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر۔ دلیر۔ فیاض۔ خاندانی۔ اور صاحب اثر شخص تھا۔ یزید نے حکومت مروانی کی ترکیب کو فور سے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اور ب کچھ ہے لیکن مذہبی پرزے نہیں ہیں۔ اس بنا پر اس نے چاہا کہ ایوان حکومت مذہبی ستونوں پر قائم کیا جائے عراق کے تمام فقہاء کو جنہیں قاضی بن ابی لیلیٰ۔ بن شبرمہ۔ داود بن سہد۔ بھی شامل تھے۔ بلا کر بڑی بڑی علمی مذہب میں۔ امام صاحب کو میرنشی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہوگا۔ اسکے ہم صحت بزرگوں

قبل حدیث سے انکار۔

نے بھی سمجھایا۔ مگر یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ ”مسجد کے دروازے گن دو تو بھی جھکنا گوارا نہیں۔ نہ کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر ہر کر دوں۔“ یزید نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ ہر روز انکو دس درے لگائے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۶ھ کی آخر تک وہیں ہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جھکنا قضا کے قبول کرنے پر تھا۔ ممکن ہے کہ یہ عمدہ بھی اُنکے لئے تجویز ہوا ہو۔ اور انہوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔

۳۲ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تاج تخت کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمانروا ابو العباس سفاح تھا اس نے چار برس کی حکومت کے بعد ۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گو۔ اموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا یہاں تک کہ خلفا سے بنی امیہ کی قبریں اکڑا کر اوکلی ٹھریاں تک جلا دیں۔ تاہم چونکہ بنی امیہ کی سلطنت تھی اور انتظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا۔ جا بجا بنو امیہ برپا تھیں۔ ان فتنوں کے فرو کرنے میں سفاح و منصور اعتدال کی حد سے بہت دور نکل گئے اور وہ زیادتیوں کیں کہ مروانی حکومت کا نقشہ انکے نہیں چھ گیا۔ تمام ملک کی انکسین ان نے جانشینوں پر لگی تھیں لیکن ان خونیوں نے سب کے دل افسردہ کر دیے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن سے جواد کا بچپن کا یار تھا پوچھا کہ ”ہماری سلطنت کو مردان کی سلطنت سے

۱۰ عقودا اجماع باب بست ویکم۔

صفحہ و منصور کی
سکایان

کیا نسبت ہے؟“ اوسنے کہا ”میرے نزدیک تو کچھ فرق نہیں“ منصور نے کہا ”کیا کروں کام
کے آوی نہیں ملتے“ عبدالرحمن نے کہا ”بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے
کثرت بھی اویسی کی ہوتی ہے۔“

اور بے رحمیان تو تھی ہر منصور نے یہ ستم کیا کہ سادات کی خانہ بربادی شروع کی۔
اسیچ شیعہ نہیں کہ سادات۔ ایک مذہب سے خلافت کا خیال پکڑی تھی۔ اور ایک لحاظ سے
اونکا حق بھی تھا۔ تاہم سفاک کی وفات تک اونکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر
منصور نے سادات اور علویں کی کچھ کتنی شروع کی۔ جو لوگ اونہیں ممتاز تھے اونکے ساتھ زیادہ جبریاں
کین۔ محمد بن ابراہیم کہ حسن و جمال میں گمانہ روزگار تھے اور اسوجہ سے دیباچہ کہلاتے تھے اونکو نوین
دیوار میں چھوڑ دیا۔ ان جیسو کی ایک بڑی داستان ہے جسکے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیگی
آخر تک اگر ۱۲۵ھ میں انہیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس ذکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں
کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روز میں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی۔ بڑے بڑے
پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی۔ خلافت
نفس ذکیہ کا حق ہے۔“ نفس ذکیہ۔ اگرچہ نہایت دلیر۔ قوی بازو۔ فن جنگ سے۔ وقف تھے
لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۲۵ھ میں نہایت بہادری
سے لوکر میدان جنگ میں ملے گئے۔ اونکے بعد ابراہیم۔ اونکے بہائی نے علم خلافت
بلند کیا اور اس سرد سامان سے مقابلہ کو اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے۔ کہتے ہیں
کہ اس اضطراب میں منصور نے دو مہینے تک کپڑے نہیں پہنے۔ سر ہانے سے تکیہ

نفس ذکیہ و ابراہیم
کی بناوت۔

اوپٹھالیتا تھا اور کہتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا یہ تکبیر میرا ہے یا ابراہیم کا۔“ انہیں دنوں میں دو کیزین حرم میں آئیں۔ اون سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا۔ تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دہن ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے۔ یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جاوے۔“

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور مقتداے عام تھے۔ اوسکے دعویٰ خلافت پر۔ ہر طرف سے ایک کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاص کوثر۔ مین کم و بیش لاکھ آدمی اوسکے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ مذہبی گروہ۔ خاصکر علماء و فقہانے عموماً اُنکا ساتھ دیا۔ امام ابوحنیفہ شروع سے عباسیوں کی بے اعتدالیان دیکھتے آتے تھے۔ سفاح۔ ہی کے زمانہ میں اونی راسے قائم ہو چکی تھی کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایان نہیں۔ ابراہیم بن میمون جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خالص دوستوں میں سے تھے۔ وہ اکثر کہتے کہ ان مظالم پر کیا ہو چوچ رہنا چاہئے۔ امام صاحب فرماتے کہ ”امر بالمعروف و نہی عنکر فرض ہے مگر اوسکے لئے سامان شرط ہے“ لیکن وہ مذہبی جو شخص مین صبر کی تاب نہ لاسکے۔ ابو مسلم خراسانی۔ کہ ان ظلموں کا بانی تھا۔ اوسکے پاس گئے اور نہایت بیباکی کے ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اوسنے انکی گستاخی یا فساد پید ہو چکے احوال سے انکو قتل کرا دیا۔ امام ابوحنیفہ۔ سنکر بہت روئے۔ لیکن کیا کر سکتے تھے۔ یہ سلسلہ کا واقعہ ہے۔ ۱۲۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اوریشیوایان مذہب

امام صاحب نے ابراہیم کی طرف اشارہ کیا۔

کے ساتھ امام صاحب نے بھی اونکی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبور ہوئی وجہ سے نہو سکے جبکہ اونکو ہمیشہ افسوس رہا۔

نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابراہیم کو لکھا تھا اوسکے یہ الفاظ ہیں ”اما بعد فان فتدا جهزت اليك اربعة آلاف درهم ولم يكن عندى غيرها ولو لا امانات الناس عندى للحققت بها فاذا لقيت القوم وظفرت بهم فان فعل كما فعل ابوك في اهل صفين اقل مدبرهم واجهز صلحهم ولا تفعل كما فعل ابوك في اهل الجبل فان القوم لهم حية“ یعنی ”میں آپ کے پاس چار ہزار درہم پہنچتا ہوں کہ اسوقت اسقدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امانتیں میرے پاس نہ ہوتیں تو میں ضرور آپ کے آملتا۔ جب آپ دشمنوں پر فتح پائیں تو وہ بڑا کوکرین جو۔ آپ کے باپ (حضرت علیؑ) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا۔ زخمی اور بھاگ جانی والے سب قتل کئے جائیں۔ وہ طریقہ نہ اختیار کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا۔ کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔“ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اسلئے ہم اوسکی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔

یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر ایمین شبہ نہیں کہ امام صاحب۔ ابراہیم کے علانیہ طرفدار تھے اور بجز اسکے کہ خود شریک جنگ نہو سکے اور ہر طرح پر اونکی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تبری سے شکست کھائی اور بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑ کر مارے گئے۔ اس ہم سے فلاح

ہو کر منصور۔ اون لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں نام صاف بھی تھے۔ اس وقت تک منصور کا پاس تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل پر ہے۔ لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سوا اور کسی خاندان کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ منصور نے ایک دوسری دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۱۲۶ھ میں بغداد پہنچ کر امام ابوحنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً پاسے تخت میں حاضر ہوں۔ وہ بنو ہاشم کی تباہی کے بعد مکہ معظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے۔ منصور نے گو پہلے ہی ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہونے کو بیع نے کہ حجاب کا عہد رکھتا تھا ان لفظوں سے انکو دربار میں پیش کیا ”نیدینا میں آج جسے بڑا عالم ہے“ منصور نے پوچھا تم نے کس سے علم کی تحصیل کی۔ امام نے استادوں کے نام بتائے جنکا سلسلہ مشاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا تھا۔ منصور نے انکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کیا اور کہا کہ ”میں اسکی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور نے غصہ میں اگر کہا ”تم جو بڑے ہو“ امام صاحب نے کہا اگر میں جوڑا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں۔ کیونکہ جو بڑا شخص قاضی نہیں مقرر ہو سکتا یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جوچہ میں بیان کیا وہ بالکل بجا تھیں۔ یعنی یہ کہ ”جنگو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ ”میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی“ ”درباریوں کی تعظیم کرنی پڑیگی اور یہ مجھے نہیں ہو سکتا“ ”پہر ہی منصور نے

امام ابوحنیفہ بغداد میں طلبہ کے لئے

نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ قبول کرنا ہوگا۔ امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز نہ قبول کروں گا۔
 اس جہت اور بیابانی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیع نے غصہ میں آکر کہا ابوحنیفہ! تم امیر المؤمنین
 کے مقابلہ میں قسم کھاتے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں کیونکہ امیر المؤمنین۔ کو قسم کا کفارہ
 ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے“

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں
 جا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا۔ لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے۔
 مدعا علیہ کو سب سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا تم قسم کھاؤ کہ مدعی
 کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا۔ وہ تیار ہو گیا۔ ”واللہ“ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے گھبرا کر روک دیا
 اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالہ کئے کہ تم اپنا قرضہ لو۔ ایک مسلمان کو قسم
 کیوں کھلو اتے ہو۔ عدالت سے اگر منصور سے کہہ دیا کہ مجھے کیسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔
 اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں۔ جس سے اس وقت چھوٹے کہ قید حیات سے چھوٹے۔
 اس مدت میں منصور۔ اکثر ان کو قید خانہ سے بلا لیتا اور علی بخشین کیا کرتا۔

وفات۔ حبس نہ ہجری

منصور نے امام کو ۱۲۶ھ میں قید کیا۔ لیکن اس حالت میں بھی اس کو ادنیٰ طرف سے
 اطمینان نہ تھا۔ بغداد۔ دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا طلباء کمال
 ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اٹھ کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی

شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو بجاے کم کر دیا
اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا۔ انکے
ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو گوہر نظر بند
رکھا۔ لیکن کوئی امر انکے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ
تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے کہ فقہ حنفی کے دست و بازو ہیں۔ قید خانہ ہی میں
ان سے تعلیم پائی۔ ان وجوہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ
تھا وہ قید کی حالت میں بھی باقی رہا۔ جسکی آخری تدبیر یہ تھی کہ سنجہ سدی میں ان کو
زہر دلوایا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں قضا کی۔

امام صاحب کو
زہر دیا گیا۔

انکے مرثیہ کی خبر نہایت جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سال بغداد اُسنڈا آیا۔ حسن بن عمار
نے کہ قاضی شہر تھے غسل دیا۔ نہلاؤ تھے اور کہتے جاتے تھے "وَاللّٰهُمَّ سُبِّحْ بَرْسَ فَقِيْرٍ بَرْسَ"
عابد۔ بَرْسَ زاہد تھے۔ تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشینوں کو مالوس کر دیا
کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکیں، "غسل سے فارغ ہوتے ہوئے لوگوں کی یہ کثرت
ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم دیش پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ اسپر بھی آنے والوں کا سلسلہ
قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصے کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔
امام نے وصیت کی تھی کہ خیرزان کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ یہ جگہ انکے
خیال میں منصوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیرزان کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار
ہوا۔ مرنے کے خطیب نے لکھا ہے کہ "دفن کے بعد بھی میں دن تک لوگ انکے جنازہ کی

نماز پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی؟

اوسوقت اولن ممالک میں بڑے بڑے ایسے مذہب موجود تھے جنہیں بعض خود امام صاحب کے اُستاد تھے۔ سب نے اونکے مرثیہ کا سچ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کہے۔

ابن حجرؒ کہتے تھے کہ ”کما“ انا لہ بہت بڑا علم جاتا رہا۔“ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابوحنیفہؒ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے۔ نہایت افسوس کیا اور کہا ”کوئٹہ میں اندھیرا ہو گیا۔“ اس واقعہ کے چند روز کے بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام کی قبر پر گئے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے ابراہیمؑ کے مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ حماد مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے تمام دنیا میں کیسے اپنا جانشین نہ چھوڑا۔“

امام کامزار ایک مدت تک بوسہ گاہ خلافت رہا اور آج بھی ہے سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کہ بڑی عظمت و شان کا فرمانروا اور نہایت عادل اور فیاض تھا ۵۹۹ھ میں انکی قبر پر ایک قبہ اور اوسکے قریب ایک مدرسہ تیار کرایا۔ غالباً بغداد میں یہ پہلا مدرسہ تھا۔ کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ بھی اسی سند میں تعمیر ہوا۔ رفت اور غوثی عارف کے لحاظ سے بھی لاجواب تھا۔ ابوسعید شرف الملک کہ الپ ارسلان کا مستوفی تھا اوسکے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ افتتاح کی رسم میں بغداد کے تمام علما اور عابد شریک تھے۔ اتفاق سے اوسوقت ابو جعفر سعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور ہر جہتہ یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ عقود و اجماع میں یہ تمام تفصیل مذکور ہے۔

<p>فجمعہ هذا المعقب في اللحد فاذشرها ففعل العمد باليسعد</p>	<p>الم ترون العلم كان مبدا كذلك كانت هذه الاصل ميتة</p>
<p>یعنی ”تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح ابتر ہو رہا تھا۔ پھر اس شخص نے اوسکو ترتیب دی جو اس لمحہ میں مدفون ہے۔ اس طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی اوسعد کی کوشش نے اوسکو دوبارہ زندہ کیا۔“ یہ مدرسہ جو مشہد ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علما اوسکے پروفیسر مقرر ہوئے۔ جیسے نام اور اجمالی حالات ابجاہر لکھنویہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ ۶۹۳ھ میں حکیم بن جزلہ نے کہ خلیفہ مقتدر بالہ کے دربار کا ایک مشہور حکیم تھا اپنی تمام کتابیں اس مدرسہ پر وقف کیں۔ اس مدرسہ مستقل ایک مسافرخانہ بھی تھا۔ شایقان علم جو اطراف ملک کے اگر بغداد میں عارضی مقیم کرتے تھے اونکو وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ ایشیا کا مشہور سیاح ابن بطوطہ۔ جبرقست بغداد میں پہونچا ہے عباسی حکومت کا اخیر زمانہ تھا وہ اپنے سفرنامہ میں لکھتا ہے کہ ”اسوقت تمام بغداد میں مشہد ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ موجود نہیں ہے جہاں سے مسافروں کو کھانا ملتا ہو“ آج بھی اون کا مقبرہ بغداد کے مشہور اور متبرک مقامات سے ہے۔ حال کے شاہ ایران۔ سلطان ناصر الدین قاجار خلد املا سلطنت نے اپنے حالات سفر میں اوسکا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی“ علم کی شان دیکھو جبکی بدولت کوفہ کے ایک خزانے نے یدرتیہ حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اوسکے مزار پر بڑے</p>	
<p>۱۲ ابن خلکان۔ ترجمہ یحییٰ بن عیسیٰ بن جزلہ الطیب۔ ۱۲</p>	

بڑے شاہنشاہوں کے سر جکتے ہیں امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کی وقت
 حماؤ کے سوا اور کئے کوئی اور اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں
 انکی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی۔ چنانچہ جب اسکا ختم کیا تو انکے پدر بزرگوار نے
 اس کو تخریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر کئے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی
 کی تکمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے خلف الرشید
 تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو انکے گھر میں لوگوں کا بہت سامان و اسباب
 امانت رکھا تھا۔ انہوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جنکی امانتیں ہیں انکو ہونچا دی
 جائیں قاضی صاحب نے کہا کہ ابھی اپنے ہی پاس رہتے دو کہ زیادہ حفاظت سے رہتے گا۔
 انہوں نے کہا آپ انکی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جاوے۔ عرض تمام
 مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اسی وقت ظاہر ہوئے کہ وہ
 چیزیں کسی اور دستم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی نہ شاہی دربار
 سے کچھ تعلق پیدا کیا۔ ذی قعدہ ۸۷۱ھ میں قضا کی۔ چار بیٹے چوڑے۔ عمر۔ اسمعیل۔
 ابو حیان۔ عثمان۔ اسمعیل۔ نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ چنانچہ
 مامون الرشید نے انکو عمدہ قضا پر مامور کیا۔ جسکو انہوں نے اس دیا نہ ماری اور
 انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ۔ سے چلے تو سارا شہر انکی مشابہت کو نکلا۔ اور سب

لوگ اُنکے جان و مال کو دعائیں دیتے تھے۔ مسادر نے اُنکی مدح میں کہا ہے۔

اذا ما الناس يومًا قايصونا	بأبدية من الفيتا طريقه
اتينا هم بمقيا صحيح	تلا من طراز اوجنيفه
اذا سمع الفقيه بها وعاها	واثبتها فخره في صفه

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور شاید چھ سات کروڑ سے کم نہوگی۔ لیکن اُنکی جسمانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جنکا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا بھر بھی نسلاً بعد نسل اُنکی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے امام کے اخلاق و عادات کی جو تصویر کھینچی ہے وہ میں خوش اعتقادی اور مبالغہ کا اس قدر رنگ بہا رہے کہ امام صاحب کی اصلی صورت اچھی طرح پہچانی نہیں جاتی ”چالیس برس تک عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی“ ”تیس برس تک متصل روزے رکھے“ ”بہمان وفات کی اوس جگہ سات ہزار بار قرآن ختم کیا“ ”نہر کو نہ میں شنبہ گوشت کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس خیال سے کہ چھلیوں نے کھایا ہوگا اور چھلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں۔ ایک مدت تک چھلی نہیں کھائی“ ”اسی طرح ایک شہر پر برکبری کا گوشت کمانا چوڑیا۔ اُنکا ذاتی صنف۔ صنفِ روس آنہ ماہوار تھا“ ”یہ اور اس قسم کے بہت سے

مبالغہ آمیز روایتیں۔

افسانے اوکی نسبت مشہور ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مورخین انہیں دور اذکار قصصوں کو۔
امام کے کمالات کا جو ہر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ
اون سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔

یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضایل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی
انہیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جنہیں یہ فضول قصے مذکور ہیں۔ لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ
ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ معمولی واقعات میں
عام شہادتیں کافی ہیں۔ لیکن اس قسم کے واقعات کے لئے ایسی سند درکار ہے جس میں
ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث صحیح مرفوع متصل کے لئے جو قیدیں ضروری ہیں
اون سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ساتھ ہی درایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی
دانشمندی۔ دقیقہ منجی۔ نکتہ شناسی۔ پر جب نگاہ پڑتی ہے جبکا ثبوت سمعی نہیں۔ عیانی
موجود ہے۔ تو ان واقعات پر مشکل سے یقین آسکتا ہے۔ جو رہبانیت اور بے ہمتالی کی
حد سے بھی متجاوز ہیں۔

امام صاحب کی محاسن اخلاق کی صحیح (مگر ہماری) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف
کی تقریر سنو۔ جو انہوں نے ہرون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہرون نے
ایک موقع پر قاضی صاحب موصوفے سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انہوں نے
کہا۔ بھان تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے
منہیات سے بہت بچتے تھے۔ اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ کوئی شخص جس کا

پوچھتا اور انکو معلوم ہوتا تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے حاجت نہ لیجاتے۔ اہل دنیا سے احترام تھا۔ دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے۔ غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ اور مال کی طرح علم کھنٹ کر کرنے میں بھی فیاض تھے۔ ہارون الرشید نے پیسنکر کہا۔ ”صاحبین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام نگاہوں میں یہ باتیں چندان وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن روحانی اوصاف کے نکتہ شناس۔ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جقدر سادہ اور آسان ہے۔ دراصل اوسبقدر مشکل اور قدر کے قابل ہے۔

امام صاحب کو خدا نے حسن سیر کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قدر خوشرو اور موزون اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف تھی۔ کیسا ہی چمپہ مضمون ہو نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے۔ مزاج میں تلکھ تھا۔ اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سباج و قافم کے جتنے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابوطیغ بلخی اور کنکے شاگرد کا بیان ہے کہ ”میں نے ایک دن انکو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جنکی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی۔“

ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانکی تیاری کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو۔ واپس آئے تو شکایت کی کہ ”جنت تمہاری چادر لیکر جھکوشہ زندہ ہونا پڑا“ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نصر کہتے ہیں کہ ”میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا۔ اسلئے امام صاحب

امام صاحب کا
علیہ السلام

لباس

کی شکایت سے تعجب ہوا لیکن دوسرے موقع پر جب بیٹے اونکو ایک چادر اوڑھتے دیکھا جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ خلیفہ منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور اون پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں ابو ولاتہ شاعر نے ظرافت کہا۔

وکن از جی منام زیادۃ فنزاد اہام المرقضی فی القلائد

یعنی ہر کو خلیفہ سے اضافہ کی امید تھی۔ سو حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپیاں میں کیا؟ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں جو اہل دربار اور امرا کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دنیا دار و متمردوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے۔ لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ امام صاحب کے توشہ خانہ میں اکثر سات اٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں۔

اور باتوں میں بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان چشتیوں میں اور علماء سے بالکل جدا تھا۔ اونکے ہم عصر عموماً شاہی دربار یا وزرا اور امرا کے وظیفہ خوار تھے اور اسکو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ قاضی بن عبدالبر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امرا کے وظیفہ خوار ہیں۔ انہوں نے اسکے جواب میں بعض صحابہ اور سب سے تابعین اور تبع تابعین کی نظیریں پیش کیں جو امرا کے روزینے اور انعامات سے زندگی بسر کرتے تھے۔

اگرچہ ہم اسکو نئے خیال والوں کی طرح کاہل اور مفت خواری کا اثر نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوا تھا۔ علما بطور خود اپنے گھر دن

پریا مسجد میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع اور مفید تھا کہ آج تک اُس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ امر کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو دلیفہ مقرر تھے یا کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اُسکو ان آنریری پروفیسروں کی خواہش میں پلٹ کر لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انہیں مثالوں سے پیرزادگی اور مفت غوری کی بنیاد قائم ہو گئی۔ جسے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نکما اور اپاہج بنادیا۔ جسے
 امام ابو حنیفہ اس اصول کے سب سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے انکی مخالفت بجا تھی۔ اس بے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے ہاک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چپا ہوا جادو ہے کہ اس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے۔ امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اسوجہ سے انکی آزادی کو کوئی چیز بانہ سکتی تھی اکثر موقعوں پر وہ اس خیال کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ بن ہسیرہ۔ نے کہ کوفہ کا گورنر اور نہایت نامور شخص تھا۔ ان سے یہ بجا جنت لکھا کہ آپ کبھی کبھی قدم رنجہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ مہربانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام میں آجاؤں۔ غمناک کرو گے تو میری دولت ہے۔ تمہارے پاس جو زر و مال ہے مجھ کو اوسکی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اوسکو کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ گزرا۔

دلیفہ غوری
 سے جتنا

آزادی اور
 بے نیازی۔

خلیفہ منصور اور جرہ خاتون (منصور کی بیوی) میں کچھ شکر بخشی ہو گئی تھی۔ خاتون

پاؤں پر
جی گئی۔

کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو نصف قرار دو۔ اوسنے امام صاحب کا نام لیا۔ اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پردہ کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنے۔ منصور نے پوچھا۔ شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور۔ خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہوا پردہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اوس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قادر ہو۔ ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خدا خود فرماتا ہے ”وان خفتہم ان لا تعدوا فواحدۃ“ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب گہم آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نے نذر بھیجی ہے۔ اور کہا ہے کہ ”ہیکل کینز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کے حق گوئی کی نہایت مشکور ہے“ امام صاحب نے رد پیسے پھیر دئے اور خادم سے فرمایا جا کر خاتون سے کہنا کہ ”میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا۔ بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔“

تجارت
اور دیانت

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہر زمین گمانتے مقرر تھے۔ بڑے بڑے سودا گروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور احتیاط کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہ بھی اونکے خزانہ میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر ان کو کچھ پروا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبدالرحمن کے پاس خزانہ کے تھان بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے۔ خرید کر جوتا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بھیج دیا۔

اور خریدار کو عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا۔ تھانوں کی قیمت جو تیس ہزار درہم تھی سب خیرات کر دی۔

ایک دن ایک عورت - خزا کا تھان لیکر آئی کہ فروخت کرادے مجھے۔ امام صاحب نے وہم پوچھے اوسنے سو روپیہ بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اوسنے کہا تو دو سو روپیہ۔ فرمایا یہ تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اوسنے متعجب ہو کر کہا آپ شاید ہنسی کرتے ہیں۔ امام صاحب نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانٹ نے اونکے کا خاندان کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی چمکا دیا تھا۔

تجارت اور انساب دولت سے اونکا مقصود زیادہ تر عام کو فائدہ پہنچانا تھا۔ جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزینے مقرر کر رکھے تھے۔ تیشون اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اوس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سال ادن لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام معمول تھا کہ گہروا لون کے لئے کوئی چیز خریدتے تو اوس بقدر محدثین اور علما کے پاس ہجواتے۔ اتفاقہ کوئی شخص ملنے آتا تو اوسکا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے۔ شاگردوں میں جبکو تنگ حال دیکھتے تو کئی ضروریات خانگی کی کفالت کرتے کہ اطمینان سے علم کی تکمیل کر سکے۔ بہت سے لوگ جبکو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب ہی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہنوں پر پہنچے۔ انہیں مین قاضی ابو یوسف صاحب بھی بہن جبکا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

شاگردوں کے
ساتھ ملو کہ۔

لہ علامہ نووی نے تہذیب الاسرار میں ان واقعات کو بسند بیان کیا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملنے آئے۔ انہیں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اوس سے فرمایا در اٹھ کر جاؤ۔ جاننا کہ کی طرف اشارہ کیا کہ اسکو اٹھانا اوسنے دیکھا تو ہزار درہم کی ایک تھیلی تھی۔ عرض کی کہ میں دو تہہ ہوں۔ مجھکو اسکی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ تو صورت ایسی بنانی چاہئے کہ دوسروں کو شبح نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے۔ راہ میں ایک شخص ملا۔ جو انکا مقروض تھا۔ اوسنے دور سے آنکھ دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا۔ انہوں نے پکارا کہ ”کہاں جاتے ہو۔“ وہ کہڑا ہو گیا قریب پہنچے تو پوچھا کہ ”مجھکو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا۔“ اُس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھے اتنے ادا نہ ہو سکے۔ اس شرم سے آنکھ برابر نہیں ہوتی۔“ امام صاحب اوسکی غیرت سے متعجب ہوئے اور فرمایا ”جاؤ میں سب معاف کر دیا۔“

ایک بار سفر حج میں عبداللہ سہمی کا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک بدوی نے انکو پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر پے کر رو پیے آتے ہیں اور یہ ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اسکی حقیقت پوچھی۔ انہوں نے سسر سے انکا کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہم ہوں پر یہ جھگڑا ہے۔ اوسنے کہا چالیس درہم متعجب ہو کر فرمایا کہ زمانہ سے حیرت اوٹھ گئی اتنے سے معاملہ پر یہ فضیحت ہے۔ ہر کل درہم اپنے پاس سے ادا کر دئے۔ ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض تھے اور اس ندامت کی

وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ اونکے ایک دوست نے چنہ کر کے اونکا دقن ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا کہ کل کس قدر قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا چار ہزار۔ فرمایا اتنی سی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ پورے چار ہزار درہم خود دیدئے۔ تاہم نین اس قسم کے اور سب واقعات اونکی نسبت منقول ہیں۔ ہم نے اختصار کے لحاظ سے قلم انداز کئے۔

اس دولتمندری اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و عظیم اور خلیق تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے۔ شاگردوں اور اوتمندوں کا حلقہ تھا۔ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے جواب مناسب دیا۔ اوسنے کہا ”مگر حسن بھری۔“ نے اس کے خلاف بتایا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”حسن نے غلطی کی۔“ حاضرین میں سے ایک شخص کہ حسن کا معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلا کر کہا۔ ”او ابن الفاحشہ! تو حسن۔ کو خا طی کہتا ہے۔“ اس گستاخی اور بیہودہ گوئی نے تمام مجلس کو بہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اوسکو پکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا۔ اونکے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے۔ مگر دیر تک مجلس میں مٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو۔ امام صاحب نے اوس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں حسن۔ نے غلطی کی عبد اللہ بن مسعود نے اس باب میں جو روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔“

یزید بن کیت کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ۔ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے اون سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تھل سے جواب دیتے تھے

وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کو زندقہ کہ دیا۔ اس پر فرمایا کہ ”خدا انکو بخشے۔
وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا۔ صحیح نہیں ہے۔“ امام صاحب خود فرمایا
کرتے تھے کہ ”میں نے کسی پرعت نہیں کی۔ کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی مسلمان۔
یا ذمی کو نہیں ستایا۔ کسی سے فریب اور بد عہدی نہیں کی۔“

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی۔ ایک شخص نے امام
صاحب سے آکر کہا کہ سفیان۔ آپ کو بڑا کہہ رہے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ”خدا میری اور سفیان
دونوں کی منفعت کرے۔ سچ یہ ہے کہ ابراہیم خلی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا
سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے جبکو اون سے کچھ
عداوت تھی۔ عام مجلس میں اونکی نسبت نامنوالفاظ کہے۔ انہوں نے کچھ التفات نہ کی۔
اور اسی طرح درس میں مشغول رہے۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اوکی طرف متوجہ نہ ہوں۔
درس سے اٹھ گئے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ موعظہ میں آتا تھا بکتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے
گھر کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ”بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کچھ باقی رہ گیا ہوتا تھا
نہ رکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں اور انکو موقع نہ ملے گا۔“

ایک اور دن۔ حلقہ درس قائم تھا۔ ایک نوعمر نے مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے
جواب دیا۔ اس نے کہا۔ ابو حنیفہ۔ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرجانی بھی حلقہ میں
شریک تھے۔ اوکو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حمت ہو۔

امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے۔ شکوہ زاجوش نہیں آتا۔
امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں
اس جگہ بیٹھا ہوں تو اسی لئے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کریں
اور میں تحمل کے ساتھ سنوں۔“

محلہ میں ایک سوچی رہتا تھا۔ جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا۔ اسکا معمول تھا
کہ دن بھر مزدوری کرتا۔ شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا۔ کچھ رات گئے دوست
احباب جمع ہوتے خود سیخ پر کباب لگاتا۔ ہریادوں کو کھلاتا۔ ساتھ ہی شراب کا دو چلتا
اور مرے میں آکر شیشہ گرگاتا۔

ہمدی اور
ہمسائی کا فط

اضاعونی و اے فتیاضعوا	لیوم کرپھتہ و سدا دثضر
-----------------------	------------------------

یعنی ”لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھودیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لڑائی اور خیریندی
کے دن کام آتا۔“ امام صاحب ذکر و شغل میں رات کو سوتے کم تھے۔ اسکی نعمتہ سنجیان سنئے اور
فرط اخلاق کی وجہ سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ ایک رات کو تو ال شہر او دہر آنکلا اور اس غریب
کو گرفتار کر کے قید خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا۔ کہ رات
ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت سواری
طلب کی۔ دربار کے کپڑے پہنے۔ اور دارالامارۃ کا قصد کیا۔ یہ عباسیہ کا عہد حکومت تھا
اور عیسیٰ بن موسیٰ۔ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر
و تیرری اور شجاعت۔ کے لحاظ سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع کی کہ

امام ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو آتے ہیں۔ اوسنے دربار یون کو استقبال کے لئے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ دارالامارہ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعلیم کو اٹھا۔ اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا۔ پھر عرض کی کہ ”آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ مجھ کو بلا بھیجتے کہ میں خود حاضر ہوتا۔“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہمارے معاملہ میں ایک سوچی رہتا ہے۔ کو تو ال نے اوسکو گرفتار کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے۔“ عیسیٰ نے اوس وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے رخصت ہو کر چلے تو سوچی بھی ہنر کا بھو۔ امام اوسکی طرف مخاطب ہوئے کہ ”کیوں! ہمنے تمکو ضایع تو نہیں کیا۔“ یہ اوس شعر کی طرف اشارہ تھا جسکو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ اضا عونی داعی فتنے اضا عوا۔ اوسنے عرض کی ”نہیں۔ آپ نے ہمسائیگی کا پورا حق ادا کیا۔“ اسکے بعد اوسنے عیش پرستی سے توبہ کی۔ اور امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ علم فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں اور امام کو اوسکی خدمت گزار کی کا کافی موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکلی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے دعاؤ اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذریاک مشہور و غلط تھے۔ اوسکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش

لے یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں نے کتاب الاغانی وابن خلکان و عقود الجحان کی روایت اختیار کی ہے۔

آتا تو امام صاحب کو حکم دیتین کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لئے اُنکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے۔ وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں۔ فرماتے کہ ”واللہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا۔ امام صاحب درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو تادین۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں۔“

کبھی کبھی صرار کرتین کہ میں خود چکر پوچھو گئی۔ خچر پر سوار ہوتین۔ امام صاحب پاپاؤ ساتھ ہوتے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتین اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتین تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیئے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولین کہ تمہاری سند نہیں۔ زرقہ واعظ القصدیق کرین تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لیکر زرقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ سنکر اُنکو تسکین ہوئی اور گھر واپس آئین۔ بن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میشرقی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈرے لگوائے۔ اس وقت امام کی والدہ زندہ تھیں۔ اُن کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا۔ البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت رقیق القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں

دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلان شخص کوٹھے سے گر پڑا۔ دفعہ اُس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ مچ گیا۔ حلقہ درس چھوڑ کر بہنہ پا دوڑے اور اُس شخص کے گھر پہنچا کہ بہت کچھ غمخواری اور مہمردی کی۔ جب تک وہ اچھا نہوا روزانہ صبح کجاتے اور اُسکی تیمارداری کرتے۔ تاہم اپنے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی تو اس استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ عمال اور اہل دربار کے ہاتھ سے اکثر اونکو تکلیفیں پہنچیں مگر کبھی اونکے پاسے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور مضبوط استقلال گویا اونکا مایہ خیمہ تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے۔ مستفیدوں اور ارادتمندوں کا مجمع تھا۔ اتفاقاً چھپ سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا۔ تمام لوگ گھبرا کر بھاگ گئے مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالک کو بھی ایک بار ایسا ہی اتفاق پیش آیا۔ اور وہ اونکی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگردا پسین نہایت آزادی سے بھینٹ کرتے۔ آپ چپ بیٹھے سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ بسکو تشفی ہو جاتی۔

غیب سے پرہیز رکھتے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری زبان کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا۔ حضرت!۔ لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے بیشک کسی کی بُرائی نہیں سنی۔ فرمایا "ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ" امام سفیان ثوری

کے کسی نے کہا۔ ابو حنیفہ کو بٹنے کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا۔ اونہوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بیوقوف نہیں کہ اپنے اعمال صالح کو۔ آپ برباد کریں۔“

قسم کھانی بڑا جانتے تھے اور اس سے بہت پرہیز کرتے تھے۔ عمدہ کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہونگا تو ایک درہم کفارہ دون گا۔ اتفاق سے بھول کر کسی موقع پر قسم کھالی اس کے بعد عمدہ کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دون گا۔

نہایت متواضع اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں اونکو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و خلوص سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں اونکی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ”اونکی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اتر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔“ اکثر نماز میں یا قرآن پڑھتے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں رویا کرتے۔ ابراہیم بھری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں مین امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز۔ نے یہ آیت پڑھی وکالتسبیل اللہ خافوا عما یعمل الظالمون یعنی خدا کو ناطالمون کی کردار سے منع فرما دینا! امام ابو حنیفہ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ سارا بدن کا پٹنے لگا۔ زایدہ کہتے ہیں کہ جھکوا ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشا میں شریک ہوا اور منتظر رہا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو دریافت کروں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وکاناخذ اب السحوم بار بار اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں یہ آیت پڑھی بل الساعة موعدهم والساعة ادھی وامر۔ یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور

ناگوار چپے پہنے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی۔ بار بار پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے۔
 یزید بن کیمیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصرتھے۔ اون کا بیان ہے کہ میں
 ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نماز نے اذان ولایت پڑھی
 لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے۔ میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسین بھر رہے
 ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ اونکے اوقات میں غفل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غنہ زدہ
 بیٹھے ہیں۔ ڈاڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں۔ ”اے وہ! جو ذرہ بہر
 نیکی اور ذرہ بہر بدی دونوں کا بدلہ دے گا۔ نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا۔“
 ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے۔ ایک لڑکے کے پانوں پر پانوں پڑ گیا۔ چیخ
 اٹھا اور کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ امام کو غش آ گیا۔ مسعر بن کد ام۔ ساتھ تھے انہوں نے
 سنبھالا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا کہ ایک لڑکے کی بات پر اسقدر بغیر ہو جانا کیا تھا؟ فرمایا
 ”کیا عجب۔ کہ اوکی آواز غیبی ہدایت ہو۔“
 ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان کھا کر رکھے اور
 تفاؤل کے طور پر کہا۔ خدا بہ کو جنت دے۔ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اسقدر
 رونے کہ شانے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا دوکان بند کر دو۔ آپ چہرہ پر رومال ڈال کر کسی طرف
 نکل گئے۔ دو سے دن دوکان پر گئے تو نوکر سے کہا۔ بھائی! ہم اس قابل کہاں ہیں
 کہ جنت کی آرزو کریں۔ یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔“ حضرت عمر
 فاروق بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”قیامت کے دن اگر مجھے نہ مواخذہ ہوتا تو انعام ملے۔ تو

عبرت پذیری۔

مین بالکل راضی ہوں۔“

ایک نے فقہ کسی کو مسئلہ بتا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابو حنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ دیا کرو۔ امام صاحب پر اسکا اس قدر اثر ہوا کہ چہرہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا ”بھائی! خدا تمکو جزا سے خیر دے۔ اگر مجھکو یہ یقین نہ ہوتا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جانکر حکم کو کیوں چھپایا۔ تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا“ کوئی مسئلہ مشکل آ جاتا اور جواب نہ معلوم ہوتا تو متروک ہوتے کہ غالباً مین کسی گناہ کا مرتکب ہوا۔ یہ اسی کی شامت ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتے۔ اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض کہ مشہور صوفی گذرے ہرین اون سے کسی نے یہ کایت بیان کی۔ بہت روئے اور کہا۔ ”ابو حنیفہ کے گناہ کم تھے اسلئے اونکو یہ خیال ہوتا تھا۔ جو لوگ گناہوں میں غرق ہرین اون پر ہزار آفتیں آتی ہرین اور مطلق خیر نہیں ہوتی کہ یہ غیبی تبتیہ ہے“

معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ دور دور سے استفعتے آئے ہوتے اونکے جواب لکھتے پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد ہوتی۔ بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلب بند کر لئے جاتے۔ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سو رہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باقی وقت دوستوں سے ملنے ملائے۔ بیمار و نکی عیادت۔ ماتم پرسی۔ غریبوں کی خبر گیری مین مصروف رہتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشا تک رہتا۔ نماز عشا پڑھ کر عبادت میں مشغول ہوتے اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں منبر کے بعد

تقریرات

مسجد ہی میں سو رہتے اور قریب اُس بجے اٹھ کر نماز عشا پڑھتے۔ پھر تمام رات تہجد اور ورد و وظائف میں گذرتی۔ کبھی کبھی دوکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتویٰ اور مناظرات نصایح اور دلپذیر باتیں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد، حدت طبع، و توفیق و وسعت معلومات، غرض اور نکتے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے جسکی ترتیب و تدوین میں انکو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق اور اقلیدس کو ہندسہ میں۔ لیکن اس تفصیلی بحث کرینگے لئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہمنے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ۔ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف روہ واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تالیف کے عام واقعات ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود اصول ہیں جن پر سیکڑوں مسائل کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینوں کے متعلق بہت سے روایا و افسانے شہرت پکڑ گئے ہیں اور طرہ یہ کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقید کے انکو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے غلط خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آگئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال کے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اسکی نسبت اچھی یا بری سیکڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اسقدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک

کو اون پر تو اتر کا دھوکا ہوتا ہے۔ لطف یہ کہ معتقدین۔ جوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جسکو وہ مدح سمجھتے ہیں اور دراصل ذمہ ہوتی ہے۔ اس طرح مخالفت۔ عین بنقص کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو اون واقعات سے بجا اسے اسکے کہ اوس شخص کی بُرائی ثابت ہو مدح کا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی اس کلیہ سے منتہی زمین میں بعض مصنفوں نے اونکی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جنکو خدا نخواستہ ہم سچ تسلیم کریں تو عیاذا باللہ امام صاحب کو حیلہ جو چالاک متفہم سخن ساز۔ ماننا پڑیگا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اسی وجہ سے اہل تحقیق خصوصاً محدثین نے اونکے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ ہم بھی اونکو قلم انداز کرتے ہیں اور انہیں روایتوں پر اکتفا کرتے ہیں جو ظن غالب ثابت اور صحیح ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو ادرایمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقع زیادہ پیش آئے۔ انہوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسلئے ظاہر بینوں کا ایک بڑا گروہ جن میں بعض متقدم سادہ دل بھی شامل تھے اونکا مخالفت ہو گیا تھا۔ اور ہمیشہ اون سے بحث و مناظرہ کیلئے تیار رہتا تھا۔ امام صاحب کو بھی مجبوراً اونکے شجاعت رفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقی سبب نے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرہ اسی پرچہ و دہنیں۔ مناظرہ اوسوقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا۔ اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے اسی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون والحدائق کے مصنف نے اونکے تذکرہ میں

لکھا ہے کہ ”انہوں نے شعبی۔ طاوس۔ عطاء۔ سے مناظرات کئے۔“ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان کو کون کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے۔ جو اُس عہد میں عموماً رواج تھا۔

امام اوزاعی کہ اقلیم شام کے امام اور فقہ میں مذہب متقل کے بانی تھے۔ مگر عظیم میں امام ابو حنیفہ سے ملے۔ اور کہا کہ عراق والوں سے نہایت تعجب ہے کہ کج عہد میں۔ اور کج عہد سے سر اٹھانیکے وقت۔ رفع یدین نہیں کرتے۔ حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہ نے اس کے مقابلہ میں حماد۔ ابراہیم شافعی۔ علقمہ عبد اللہ بن سعد کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرت ان موقعوں پر

رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔“ امام اوزاعی نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری۔ سالم عبد اللہ۔ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ اس کے مقابلہ میں۔ حماد۔ شافعی۔

علقمہ کا نام لیتے ہیں۔“ امام ابو حنیفہ نے کہا۔ میری رواد آپ کی رواد سے زیادہ فقیہ ہیں اور عبد اللہ بن سعد کا رتبہ تو معلوم ہی ہے۔ اس لئے اونکی روایت کو ترجیح ہے۔“

امام رازی نے اس مناظرہ کو مناقب اشافعی میں نقل کیا ہے اور گواہی کی صحت سے

۱۔ امام صاحب کے بعض مناظرات مریخ عطیہ نے تاریخ بغداد میں۔ اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر میں وعلم آدم الاسماء کلھا۔ لکھے ہیں۔ اور عقود الجمان میں زیادہ استقصا کر کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی جستہ جستہ مذکور ہیں۔ ۲۔ علامہ ابن الہمام نے اس مناظرہ کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے اور عبد اللہ بن عبد اللہ کے مختلف مقامات کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

رفع یدین کے
مسئلین نام
اوزاعی سے
مناظرہ

انکار نہیں کر سکے تاہم یہ نکتہ چینی کی ہے کہ جسے واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔
 اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی۔ یہاں امام رازی کے
 حوالہ سے یہ مقصود ہے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے شافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس
 مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحجج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
 ہماری روایت عبداللہ بن مسعود تک بنتی ہوتی ہے۔ اور فریق مخالف کی عبداللہ بن عمر
 تک اسلئے بحث کا تمام تر مدار اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کسکی روایت ترجیح کے قابل ہے۔
 عبداللہ بن مسعود آنحضرتؐ کے زمانہ میں پوری عمر کو پہنچ چکے تھے اور جیسا کہ حدیثوں میں
 آیا ہے جماعت کی صف اول میں حکیم پاتے تھے۔ بخلاف اسکے عبداللہ بن عمر کا محض آغاز
 تھا اور انکو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اسلئے آنحضرتؐ کے حرکات و سکنات
 سے واقف ہونے کے جو موقعے عبداللہ بن مسعود کو ملے عبداللہ بن عمر کو نہ مل سکے۔
 ہو سکتے تھے۔ امام محمد کا یہ طرز استدلال۔ حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام
 ابوحنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبداللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو ذکر کیا اس میں
 اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآنہ خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب
 سے گفتگو کریں۔ امام صاحب نے کہا ”تم نے آدمیوں سے میں تمہا کو نہ کر بیٹ کر سکتا ہوں
 البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو کسی طرف سے اس خدمت
 کا کفیل ہو۔ اور اسکی تقریر۔ پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے۔“ لوگوں نے منظور کیا۔ امام

قررت خلف الامام

صاحب نے کہا ”اے یہ تسلیم کیا تو بحث کا خاتمہ بھی ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے وراثت کا کفیل ہے۔“
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ حقیقت میں یہ اس حدیث کی تشریح ہے جو کہ خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من صلی خلف الامام فقرة الامام قرعة له۔ ”یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرعت ہی اس کی قرعت ہے۔“

یہ امام صاحب کی مختصات میں ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے تھے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا ایک مشہور سردار تھا اور بنو امیہ کے زمانہ میں کوفہ پر قابض ہو گیا تھا۔ امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ ”تو بہ کرو“ انہوں نے پوچھا کس بات سے۔ ضحاک نے کہا۔ ”تمہارا عقیدہ ہے کہ علی (علیہ السلام) نے معاویہ کے جھگڑے میں ثالثی مان لی تھی۔ حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث مانتے کے کیا معنی؟“ امام صاحب نے فرمایا کہ ”اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات کہہ دو اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھ کو تقریر کی اجازت دو“ ضحاک نے کہا میں بھی مناظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں نہ طے ہو تو کیا علاج ہے۔ ضحاک نے کہا ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دیں۔ چنانچہ ضحاک ہی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت و غلطی کا تصفیہ

ایک خارجی
سے لکھو۔

کرے۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”میںی توحضرت علی علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ پھر ادن پر کیا الزام ہے“ ضحاک دم بخود ہو گیا۔ اور چپکا اٹھ کر چلا آیا۔

اسی ضحاک نے ایک بار کوفہ پہنچ کر قتل عام کا حکم دیدیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ ”آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟“ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا۔ ”پہلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جسکو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یا ہمیشہ سے یہی مذہب رکھتے تھے جو۔ اب رکھتے ہیں؟“ ضحاک نے کہا۔ کیا کہا پر کہنا! امام صاحب نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے شبہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ ”تلواریں نیام مین کر لیجائیں۔“

قتادہ بصری۔ جبکا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھ آئے ہیں۔ کوفہ میں آئے۔ اور اشتہار دیدیا کہ ”مسائل فقہ میں جسکو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔“ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے۔ بڑا مجمع ہوا۔ جو جو لوگ آتے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا۔ برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی۔ اسکی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اور اس سے اولاد ہوئی چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اولاد کی نسبت اسکو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس عورت پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو دلہن سے انکار کرتا ہے؟“ قتادہ نے کہا۔ ”یہ صورت پیش بھی آئی ہے“ امام نے کہا نہیں۔ لیکن علما کو پہلے سے

قتادہ بصری
سے مناظرہ

تیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردد نہ ہو۔ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔ بولے کہ ان مسائل کو رہنے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ قال اللہ الذی عندہ علم الکتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ وہ قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار یون سے بلقیس کے تخت لائیکلی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا۔ حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ میں چشم زدن میں لادون گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسم عظم جانتے تھے جبکی تاثیر سے ایک دم میں شام سے یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی۔ اور اوسکے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا قتادہ نے بھی یہی معنی بیان کئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا حضرت سلیمان خود بھی اسم عظم جانتے تھے یا نہیں، قتادہ نے کہا ”وہ نہیں“ امام صاحب نے کہا ”کیا آپ اس بات کو جائز کہتے ہیں کہ نبی کے زمانہ میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو۔ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو؟“ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے۔ اور کہا کہ عقاید کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اسکو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے حسن بصری سے ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا جسکے جواب میں انہوں نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ پوچھنے والے نے کہا کہ ”انشاء اللہ“ کا کیا محل ہے؟“ فرمایا کہ ”میں اپنے نبی ہونے تو کم ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدا یہ نہ کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے؟“ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا، ”لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی دہم پرستی ہے۔ ایمان۔ عقائد کا

نام ہے جو شخص خدا اور رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اسکو سمجھنا چاہیے کہ مین مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے۔ اور بہر انشاء اللہ کنا بھی بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس عام غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قید کیوں لگائی۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا خدا نے حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اولاد تو من تو انہوں نے جواب میں ”بلی“ کہا تھا۔ یعنی مان میں مومن ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی کیوں تقلید نہ کی۔ قتادہ ناراض ہو کر اٹھے اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ و اعتبار رکھتے تھے۔ تاہم کوفہ میں اونکا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا۔ اسپر اونکو تعجب ہوتا تھا۔ اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجب سادہ دل ہیں۔ تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف۔ و زفر۔ اور چند ممتاز شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی مسئلہ یہ تھا کہ ایک غلام اگر دو شخصوں میں مشترک ہو اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟۔ قاضی یحییٰ نے کہا۔ ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے

یحییٰ بن سعید
سے مناظرہ

۱۵ اس مناظرہ کو خطیب نے تالیف بخدا دین۔ اور حافظ ابوالحسن نے عقود العجمان میں۔ کی مقدار اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

لاضرہ وکلاضرہ یعنی وہ کام جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت
زیر بحث میں۔ چونکہ دوسرے شریک کا ضرر ہے۔ اسلئے شریک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں
ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا۔ اگر دوسرا شریک آزاد کر دے؟ قاضی یحییٰ بولے۔ تب جائز
ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا آپ نے خود اپنے قول کی مخالفت
کی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایک شریک کے آزاد کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی
اسی طرح غلام کا غلام رہتا ہے صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک
اوسکا یہ فعل بالکل اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسا پہلے تھا۔ اب صرف دوسرے
شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے۔“

محمد بن عبدالرحمن جو زیادہ تر ابن ابی لیلیٰ کے لقب سے مشہور ہیں۔ بڑے مشہور فقیہ اور
صاحب الراے تھے۔ ۳۳ برس کو فہم بنی منصب قضا پر مامور ہے۔ امام ابو حنیفہ اور
اونہیں کی قدر و تکرار سخی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ فیصلوں میں وہ غلطی کرتے تھے تو امام صاحب
اوسکی اصلاح کرنی چاہتے تھے۔ یہ اونکو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب انظار حق پر مجبور
تھے۔ قاضی صاحب مسجد میں بیٹیکہ انفصال مقدمات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے
فارغ ہو کر مجلس قضا سے اوٹھے۔ راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے
کہڑے ہو گئے۔ اٹھا گفتگو میں عورت نے اوس شخص کو یا ابن الزانیہ کہہ دیا یعنی
وہ زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرفتار کر لی جائے۔ پھر
مجلس قضائیں واپس آئے۔ اور حکم دیا کہ عورت کو کہڑی کر کے دُور سے لگائیے۔ اور

قاضی ابن ابی لیلیٰ
کے فیصلہ پر کتبہ
چینی۔

دو حد مارین۔ امام ابوحنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دو بارہ اجلاس کیا۔ یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی چاہیئے۔ قاضی صاحب نے اسکے خلاف کیا ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے۔ اور دو حد میں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دو دن کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہئے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسرے حد کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ جسکو گالی دی گئی اوسنے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا اختیار تھا؟ قاضی ابن ابی لیلیٰ نہایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہمے جا کر شکایت کی کہ ابوحنیفہ نے جھگڑنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیج دیا کہ ابوحنیفہ فتویٰ نہ دینے پائیں۔ امام صاحب اگرچہ حق کے خلاف کسی حاکم امیر کے حکم کی پروا نہیں کرتے تھے تاہم چونکہ فتویٰ دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علما موجود تھے۔ اسلئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے۔ اون کی لڑکی نے سسلہ بچھا کہ میں آج روزہ سے ہوں۔ وامنون سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ گلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ”جان پر۔ اپنے بھائی حماد سے پوچھ۔ میں فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں؟“ مورخ ابن خلکان نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور امانت کی۔ اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے؟“ چند روز کے بعد گورنر کو فہمے کو اتفاق

دینت

سے فقہی مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جبکی وجہ سے امام صاحب کو پھر فتویٰ دینے کی عام اجازت حاصل ہو گئی۔

امام صاحب کے مناظرات میں کہیں کہیں ہم اوس ادعا اور جوش مقابلہ کا اثر پاتے ہیں جو بظاہر اونکی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے۔ لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے

کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہمنے امام شافعی۔ امام مالک۔ امام بخاری۔ امام مسلم۔

اور بڑے بڑے ایہ کے مناظرات کتابوں میں پڑھے ہیں۔ اون میں اس سے زیادہ

ادعا اور جملہ مندی کا زور پایا جاتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے

حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہم کو شبہ ہوتا کہ تذکرہ نویسون نے اون بزرگوں کی اصلی تصویریں دکھائی

ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادوں کا خاکہ مینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کہ وہ کسی

نامور یا مقتدا کے حالات لکھو تو اسکے وہ خصایل بھی ضرور دکھاؤ جنہیں انسانی فطرت کی

جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں اونکی تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔

بخلاف اسکے اگر بالکل فرشتہ بنا کر پیش کرو گے تو لوگ شاید اونکی پرستش کرنے پر تیار نہ ہوں گے۔

لیکن اونکی ریس کر نیک خیال ہرگز نہ پیدا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص انسانی دائرہ سے باہر

تھا۔ ہم انسان ہو کر کیونکر اونکی تقلید کر سکتے ہیں؟

ایک دن جن اتفاق سے۔ امام سفیان ثوری۔ قاضی بن ابی لیلی۔ شریک۔

امام ابو حنیفہ۔ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عمدہ کیا موقع مل سکتا تھا۔

ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ چند آدمی ایک جگہ مجتمع تھے۔ دفعۃً ایک سانپ نکلا اور

ایک شخص کے بدن پر پڑھنے لگا۔ اوسنے گہرا کر پھینک دیا وہ دوسرے شخص پر جاگرا۔ اوسنے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یوں ہی ایک دوسرے پر پھینکتے رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اوسنے کاٹا اور وہ مر گیا۔ دیت کس پر لازم آئیگی؟ یہ فقہ کا ایک دقیق مسئلہ تھا۔ سب کو تامل ہوا۔ کسی نے کہا سب کو دیت دینی ہوگی۔ بعضوں نے کہا صرف پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف الراء تھے اور باوجود بحث کے کچھ تصفیہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ چپے تھے اور سکر لے جاتے تھے۔ آخر سب نے انکی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی تو اپنا خیال ظاہر کیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا جب پہلے شخص نے دوسرے پر پھینکا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا دوسرے پر بھی بھٹا اگر ہے تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے۔ اوسکی دو حالتیں ہیں۔ اگر اوسکے پھینکنے کے ساتھ ہی سانپ نے اوس شخص کو کاٹا تو اوس پر دیت لازم آئیگی۔ اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو چکا۔ اب اگر سانپ نے اوسکو کاٹا تو اوسکی خود غفلت ہے کہ اوسنے اپنی حفاظت میں جلدی اور تیز دستی کیوں نہ کی؟ اس راء سے سب اتفاق کیا۔ اور امام کی جودت طبع کی تحسین کی۔

راءے و تدبیر عقل و فراست۔ ذہانت و طباعی۔ امام صاحب کے وہ مشہور اوصاف ہیں جو کموافق و مخالف۔ سب نے تسلیم کیا ہے۔ محمد انصاری کا کہنا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت۔ اوٹھنے بیٹھنے۔ چلنے پھرنے میں دانشمندی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر تو ہی دنیا کی عقل ایک بلہ میں اور ابو حنیفہ

راءے و تدبیر
ذہانت و طباعی

کی عقل دوسرے پلہ میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پلہ بہاری رہتا۔ غازیہ بن مصعب کا کرتے تھے کہ ”میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے ملا ہوں۔ جنہیں۔ عاقل و غیر تین چار شخص دیکھے۔ ایک انہیں ابو حنیفہ تھے۔“

ہمارے تذکرہ اور رجال کی کتابوں میں علما کے وہ اوصاف جنکا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تیزی ذہن۔ قوت حافظہ۔ بے نیازی۔ تواضع۔ قناعت۔ زہد۔ اتقا۔ غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و راست و تدبیر کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویا۔ یہ باتیں۔ دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پیرایہ میں لکھا ہے کہ ”علما کا گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا“ اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر بیچ پوچھئے تو علما میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام۔ بخلاف اور مذہبوں کے۔ دین کے ساتھ دنیوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفائے اولین کے حالات پڑھو۔ سیاست اور انتظام ملک کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون شخص اول کا ہمسرہ کہا جاسکتا ہے؟ نے شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ۔ تمام فرقہ علما میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیوی ضرورتوں کے بھی اندازہ دان تھے۔ یہی بات ہے کہ اول کا مذہب سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جوڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے۔ مذہب اکثر حنفی ہی تھے۔

امام ابو حنیفہ اگرچہ شاہی تعلق سے آزاد ہے لیکن قوم اور ملک کے ساتھ اونکے

جو تعلقا تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جبکہ فرایض کو انہوں نے اس دانی اور ہوشمندی کے ساتھ انجام دیا جو ایک مہر سلطنت کے شایان تھا۔ وہ اپنے ہم عصرون کی طرح اپنے تلامذہ کو یہ نہیں سکھاتے تھے کہ زندگی کی ضروریات میں امیرون اور ریسون کی فضا میں کاٹنے کی تہہ رہیں۔ وہ خود کسی کے دست نگر نہیں ہوئے۔ اور شاگردوں کو بھی اسی کی تعلیم کی۔ ہم نے ان کے شاگردوں کی مفصل فہرست دیکھی ہے۔ انہیں اکثر ایسے لوگ ہیں جو حلقہ درس سے اٹھ کر ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت قابلیت دیا۔ اپنی خدمتوں کو انجام دیا۔ قاضی ابویوسف صاحب جو ہرون الرشید کے عہد میں صیغہ قضا کے وزیر تھے اور جنکی حسن تدبیر و انتظام نے اس صیغہ کو اس قدر وسیع۔ باقاعدہ۔ مرتب۔ کر دیا کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ اور زمانہ مابعد میں بھی اس سے بڑھ کر نہ ہوسکا۔ یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت کا فیض تھا۔

یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقا کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرایض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہی لیکن امام صاحب اس سے بے خبر نہ تھے۔ وہ شاگردوں کو ہمیشہ ایسی ہدایتیں کرتے تھے جنکی پابندی کو دنیا و دین دونوں حاصل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ **اَتَّقُوا اللَّهَ مَا تَخَافُونَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ لِّقَاتِلِ الْوَسْطِ** قاضی ابویوسف کو امام صاحب کی زندگی میں اگرچہ دربار سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا تھا۔ تاہم انکی قابلیت اور امام صاحب کی تعلیم نے جو لیاقت انہیں پیدا کر دی تھی اس کے جوہر صاف نظر آتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے انکو کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں۔ جو تمام عہدات دینی اور دنیوی کے لئے موزوں

تھیں۔ یہ سحر کرتا ہونین منقول ہے۔ افسوس ہے کہ تطویل کے لحاظ سے ہم اسکو تمام احادیث میں نقل کر سکتے تاہم موقع اور مقام کی رعایت سے اسکا انتخاب دکھانا ضرور ہے۔

قاضی ابودیوسف
کے لئے جو بہت
نامہ لکھا تھا اور
بعض مقامات

اس تحریر میں پہلے سلطان و قس کے تعلقات کا ذکر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”ہاؤنا“ کے پاس بہت کم آمد و رفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر خطر رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط کرتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز اور وقار قائم ہے۔ اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود ہوں جن سے تکو و تقیت نہ تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب اونکا رتبہ معلوم نہیں تو ممکن ہے کہ مخاطبت اور گفتگو میں اون سے جو برتاؤ کیا جاوے اونکی شان کے مناسب نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند رتبہ میں اور تم سے اسکا لحاظ نہیں کیا تو بے تیزی بھیجی جاوے گی۔ اگر معمولی آدمی میں اور تم سے زیادہ عظمت و تکبر کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تمہاری ذلت ہوگی۔ بادشاہ اگر کو عہدہ تصدیق کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ تمہارے طریقہ اجتماع سے موافق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ کہ سلطنت کے دباؤ سے تمکو اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسکو ہرگز نہ قبول کرنا۔“

ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت تاکید کی ہے لیکن انظار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے چنانچہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی عہد کا موجب ہو تو علانیہ اسکی غلطی کا اظہار کرنا۔ کہ اور لوگوں کو اسکی تقلید کی حرمت نہ ہو۔“

۱۱ اشباہ والنظائر کے اخیر میں یہ وصیت تمام ماخذ کو درپیش آجی سے القاط کیا ہے۔ ۱۱

اسباب کی کچھ پروا نہ کرنا کہ وہ شخص جاہ و حکومت رکھتا ہے کیونکہ انہما حق میں خلوت ہمارا مددگار ہوگا۔ اور وہ اپنے دین کا آپ محافظ و حامی ہے۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی ناسا حرکت صادر ہو تو صاف کہہ دینا کہ۔ گو میں عہدہ و خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہوں تاہم آپ کی آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔ بہر بھی بنائے تو تنہائی میں سمجھانا کہ آپ کا فیعل قرآن مجید اور احادیث نبوی کے خلاف ہے۔ اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ اس کی شر سے تم کو محفوظ رکھے۔“

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق بھی نہایت عمدہ ہدایتیں کہیں ہیں۔ چنانچہ تھریر زمانے میں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنا کیونکہ ایک وقت علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ تہر نکاح کرنا لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت کے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورنہ انکو گمان ہوگا کہ تم ان سے کچھ توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے وہ عزت دینے پر آمادہ ہوں گے۔ بازار میں جانا۔ درکانوں پر بیٹھنا۔ راستہ یا سبھی میں کوئی چیز کمانے سقایات۔ یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ ان باتوں سے نہایت احتراز ہے۔ کوئی شخص سنا ہو چھ تو منصب سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑاؤ۔ عقاید کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عام اور معمولی رتبہ کے لوگ مناظرہ کرنا چاہیں

تو احتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس طرح ملو کہ ان کو رقاہت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آئے تو جو۔ بات کہ خوب سوچ سمجھ کر کہو اور وہی کہو جب کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت جرأت و استقلال سے کام لو۔ ورنہ دل میں ذرا بھی خوف ہوگا تو خیالات مجتمع ترہ سیکھ گئے۔ اور زبان میں لغزش ہوگی۔ جو لوگ واب مناظرہ سے واقف نہیں یا مسکراہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز گفتگو نہیں کرنی چاہیئے۔ مناظرہ کے وقت غصہ نہ کرنا چاہیئے۔ ہنستا کم چاہیئے۔ زیادہ ہنسی سے دل فسرہ ہوتا ہے۔ جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو۔ کوئی شخص جب تک سامنے سے نہ پکائے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانور دن کے لئے مخصوص ہے۔ رستہ چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو۔ حمام میں جاؤ۔ تو عام آدمیوں کی بہ نسبت زیادہ اجرت دو۔ صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ۔ گفتگو میں سختی نہو اور آواز بلند نہو نہ پائے۔ کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگو۔ الو۔ خانگی کاروبار۔ دیانت دار نوکر کے ہاتھ میں چوڑو دینا چاہیئے۔ کہہ کر اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت نہ اختیار کرو۔ ہر راستے۔ بنے پروال اور بے نیازی ظاہر ہو۔ اور فقر کی حالت میں بھی وہی اتھاق قائم ہے۔ عام آدمیوں میں ہیکر وعظانہ کہو۔ کیونکہ ایسے موقع پر احتیاط اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے۔ شاگرد زمین کسی کو نفقہ کے درس کی اجازت دو تو خود ہی اوسکی درگاہ میں شریک ہو کہ اوسکے متعلق اسے قایم کر سکو۔ وہ اگر کبھی غلطی کر جائے تو بتا دو ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کہ اوسنے جو کہا صحیح کہا۔ فقہ کے سوا اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ

اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دیکر وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔
 ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دلسے وہی معاملہ رکھو جو لوگوں
 کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جو وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر مہینہ
 میں دو چار دن روزہ کے لئے مقرر کر لو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی
 تلاوت قضا نہ ہونے پائے۔ دنیا پر بہت نہ مایل ہو۔ اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔
 لہو و لعب سے پرہیز کرکو۔ ہمسایہ کی کوئی بڑائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل بدعت سے بچتے رہو۔
 نماز میں جب تک تمکو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو جو لوگ تم سے ملنے آئیں ان کے
 سامنے علمی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہو گئے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم انکو تم سے
 محبت پیدا ہوگی۔

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلایا۔ وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشہور
 کے لئے انکے پاس آئے اور کہا کہ وہ خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اوسکے
 سامنے وعظ کموں۔ مگر کیا کموں اور کس طریقہ سے کموں۔ آمین آپکی ہدایت چاہتا ہوں۔
 امام صاحب نے فرمایا۔ یہ کہنا کہ میں امیر المؤمنین دنیا کے طلب کرنے کی تین غرضیں پہنچتی
 ہیں۔ عزت۔ ملک۔ مال۔ یہ آپکو حاصل ہیں۔ اب تقویٰ اور عمل صالح ہی اختیار کیجئے
 کہ دنیا و آخرت دونوں دولتیں حاصل ہوں۔

اس موقع پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو علم نے بھی معاصی اور فواحش سے نہ باز رکھا اس سے زیادہ

حکیمانہ مقولے

زبان کا کون ہوگا ”جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اسکو بیخیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔“ اگر علما خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔ ”جو شخص قبل از وقت۔ ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔“ ”جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے۔ علم اسکے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔“ ”بے بڑی عبادت ایمان اور بے بڑا گناہ کفر ہے۔“ ”جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز ہے۔ اسکی مغفرت کی بہر حال امید کی جاسکتی ہے۔“ ”جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جسکے پاس دواؤں میں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے ہے۔“ ”جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اسکے آگے علمی گفتگو کرنی اسکو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دشمن) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلطی ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل ہونے میں کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ”والمجمعی“ اسنے عرض کی کہ ”والمجمعی“ کیونکر حاصل ہو۔ ارشاد ہوا کہ ”تعلقات کم لکے جائیں“ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں۔ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لیلے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔ ایک بار کسی نے سوال کیا کہ حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ ”قیامت میں جن باتوں کی پرسش ہوگی مجھکو ان کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ان واقعات کو خدا مجھے نہ پوچھے گا۔ اسلئے اسپر توجہ کر نیکی چندان ضرورت نہیں۔“

اس سے یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے۔

خود ان کا قول ہے کہ حضرت علیؑ کی نظیر اگر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بتا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے۔ اور اسی کی طرف امام صاحبؒ نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص تحصیل علم کی غرض سے امام صاحبؒ کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا۔ امام صاحبؒ نے فرمایا ”علم میں سعی سفارش کا نہیں۔ علما کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تفریق نہیں“ ایک دن گورنر کو فہ نے کہا آپ ہم سے کیوں الگ رہتے ہیں۔ فرمایا ”وٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا امن و عافیت سے ملاحے تو اس عیش سے بہتر ہے۔ جسکے بعد نہ امت اٹھانی پڑے“ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے وہ کہتا ہے۔

دو قرص نان اگر از گندم است یا انجو	ستائے جامہ اگر کند است یا خود نو
بچار گوشہ دیوار خود۔ بخاطر جمع	کہ کس نگویا زمین جابجہ و منجارو
ہزار بار فزون تر بنزد ابن مین ڈ	ز فر ملک کی قباد کو خیر و

امام صاحبؒ کہی کہی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیب و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ دغلو و پند کے طور پر۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

ومن المروءة للفتی بہ ما عاش داسا فاختہ فاشکواذالویتھا بہ واعمل لدار الاخرة

امام صاحبؒ کے
بعض اشعار۔

یعنی ”انسان جب تک زندہ ہے عزت و ابرو کے لئے اس کو ایک اچھا مکان چاہیے۔ ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔“

امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب الثقل ہے۔ یہاں تک کہ اونکا اجمالی ذکر بھی کہیں آجاتا ہے تو ساتھ ہی صفت بھی ضرور بیان کیجاتی ہے۔ علامہ ذہبی نے عبد بنی الحجاز مغیرہ بن اونا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ تاہم اس فقرہ کو خوب طور کے

ذہانت و طباعی

کہ۔ کان من اذکیاء بنے آدم یعنی ”اولاد آدم میں جو نہایت ذکی گزرے ہیں امام ابو حنیفہ اونہیں شمار کئے جاتے ہیں“ مشکل سے مشکل مسئلہ میں اونا کا ذہن اس تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اکثر موقعوں پر اونکے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے اونکے ہمسر تھے موجود ہوتے تھے۔ اونکو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اوس سے مطابقت کر کے فوراً جواب بتا دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا کہ ”جب تک تو مجھے نہ بولی میں تجھے کبھی نہ بولوں گا۔“ عورت تند مزاج تھی اوسنے بھی قسم کھالی اور وہی الفاظ دہرائے جو شوہر نے کہے تھے۔ اوسوقت تو غصہ میں کچھ نہ سوچا مگر بہ خیال آیا تو دونوں کو نہایت افسوس ہوا۔ شوہر۔ امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے کہا قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اس سے چارہ نہیں، وہ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ لہذا آپ کوئی تدبیر بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ شوق سے باتیں کرو۔ کسی پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت برہم ہوئے اور امام ابو حنیفہ

سے جا کر کہا کہ آپ لوگوں کو غلط اسلئے بتا دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ واقعہ کی صورت بیان کراؤ۔ اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب۔ سفیان کی طرف مخاطب ہوئے۔ اور کہا کہ میں نے پہلے جو کہا تھا اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ ”جب عورت نے شوہر کو مخاطب کر کے وہ الفاظ کے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو چکی۔ پھر قسم کمان باقی رہی۔“ سفیان نے کہا حقیقت میں آپ کو جو بات وقت پر سمجھ جاتی ہے۔ ہم لوگوں کا دماغ تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوفہ۔ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے۔ ایک ساتھ اپنے دو بیٹوں کی شادی کی۔ ولیمہ کی دعوت میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعر بن کدام۔ حسن بن صالح۔ سفیان ثوری۔ امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ دفعۃً صاحب خانہ بدحواس گھسے نکلا اور کہا غضب ہو گیا!۔ لوگوں نے کہا خیر ہے۔ بولا کہ زفان کی رات عورتوں کی غلطی سے تو ہزاروں بیان بدل گئیں۔ جوڑکی جسکے پاس رہی وہ اس کا شوہر نہ تھا۔ اب کیا کیا جائے۔ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا۔ البتہ دونوں کو مہر دینا لازم ہوگا۔ مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام صاحب نے کہا شوہر خود میرے سامنے آئیں تو جواب دوں۔ لوگ جا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ۔ رات جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں ہے تو تم کو پسند

لے اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہے دونوں نے کہا ”ہاں“ امام صاحب نے کہا تو اپنی بیویوں کو جسے تمہارا نکاح بندھا تھا۔ طلاق دیدو۔ اور شہرخص اوس عورت سے نکاح پڑھالے جو اسکے ساتھ ہم بستری ہو چکی۔“ سفیان۔ نے جو جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ بھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت وطی بالشیعہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح کا قایم رہنا غیرت و حمیت کے خلاف ہوگا۔ کسی مجبوری سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد نہ پیدا ہوگا جو تریج کا مقصود اصل ہے اسکے ساتھ ہر کی بھی تخفیف ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دیا جائے تو مندر آداب مہر لازم آتا ہے۔

لیث بن سعد جو صرح کے مشہور امام تھے اون کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور انکے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا۔ کچھ کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اتفاق سے ایک مجلس میں پہونچا۔ دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے اور لوگ اوس سے سکلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑکھ کہا۔ ”یا ابا حنیفہ“ (یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے انکو پہچانا) امام ابو حنیفہ۔ اوسکی طرف متوجہ ہوئے۔ اوسنے کہا۔ ”میرا ایک بد مزاج بیٹا ہے۔ اوسکی شادی کر دیتا ہوں تو بیوی کو طلاق دیدیتا ہے۔ لونڈی خرید دیتا ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا کیا تدبیر کروں“ امام ابو حنیفہ نے جسنبتہ کہا کہ ”تم کو ساتھ لیکر بازار میں جہان لونڈیاں بکتی ہیں جاؤ اور جو لونڈی اوسکو پسند آئے خرید کر اوسکا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو نہیں کر سکتا کیونکہ لونڈی اوسکی ملک نہیں طلاق

دیگا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کمین نہیں گئی، ”سعد کہتے ہیں کہ مجھ کو جواب پر۔ تو کم۔ لیکن اونکی حاضر جوابی پر بہت تعجب ہوا۔

ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن امام صاحب حسب الطلب دربار میں گئے۔ ربیع۔ بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا کہ ”حضور! یہ شخص امیر المومنین کے جد بزرگوار (عبد اللہ بن عباس) کی مخالفت کرتا ہے۔ اذکا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور دو ایک روز کے بعد انشا اللہ کہ لے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا اور قسم کا پورا کرنا کچھ ضرور نہ ہوگا۔ ابو حنیفہ۔ اپنے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انشا اللہ کا لفظ۔ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزو قسم سمجھا جائیگا۔ ورنہ لغو اور بے اثر ہے،“ امام صاحب نے کہا امیر المومنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا۔ یہ کیونکر؟ امام صاحب نے کہا۔ ”انگامان ہے کہ جو لوگ دربار میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ گھر پر جا کر انشاء اللہ کہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور اون پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور۔ ہنس پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو نہ چھیڑو۔ ان پر تمہارا دانو۔ نہیں چل سکتا،“ امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا۔ آج تو آپ میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا کہ ”تو تمہارا ارادہ تھا۔ میں نے صرف دافعت کی“

ایک دفعہ بہت سے خارجی۔ امام صاحب کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کہ کفر۔ سے توبہ کرو۔ امام۔ نے کہا ”ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں“ خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے

سے انسان کا فرہو جاتا ہے۔ یعنی گناہ اور کفر ایک چیز ہے۔ امام۔ صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کہتے ہو میں اوس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے اون (خارجیوں) سے جالگایا کہ ابو حنیفہ۔ نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اون کا مطلب اور تھا۔ "خارجیوں۔ نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تاویل کیوں کی۔ امام نے کہا۔ مکلفین ہے یا محض گمان کی بنا پر یہی نسبت ایسا خیال کرتے ہو۔ بولے کہ "نہیں۔ گمان ہی گمان ہے۔" امام نے کہا تو تمکو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ ان بعض الظلّٰتہ۔

ایک دن مسجد میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں کا مجمع تھا۔ دفعۃً خارجیوں کا ایک گروہ مسجد میں گھس آیا لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی۔ جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون لوگ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا "مستحیر ہیں اور خدا نے فرمایا ہے کہ دن احدیٰ من المشرکین استنجاہ حتی یرحمہ اللہ ثم ابلاغہ مامنہ۔ یعنی "مشرکین میں سے کسی کوئی شخص اگر پناہ چاہے تو اس سے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔" خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں۔ اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اسی نصیحت آئے تھے کہ امام ابو حنیفہ۔ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر ان کو قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے ان کو بالکل مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس کے سردار نے ساتھیوں سے کہا کہ "انکو قرآن پڑھ کر سناؤ اور انکو اس کے گمراہ پنچاؤ۔" ابو العباس۔ جو منصور کے دربار میں ایک معزز درجہ رکھتا تھا۔ امام صاحب کا دشمن تھا

اور ہمیشہ انکو ضرر پہنچانکی نکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربارین گئے۔ اتفاق سے ابو العباس بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ میرے ہاتھ سے بچکر نہیں جاسکتے۔ امام صاحب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کہی کہی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مار دو۔ حکم مطلق معصوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک خلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کسی کتاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبور کرنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا؟

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد کہا کہ آج کی کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو اسکو طلاق ہے، لوگوں نے امام صاحب سے آکر مسئلہ پوچھا فرمایا کہ نماز عصر پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہو۔ اور غرض کے بعد غسل کر کے فوراً مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب شرطیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہوا۔ نماز بھی قضا نہیں کی۔ غسل جنابت کیا تو اسوقت کیا کہ دن گزر چکا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپیے ایک جگہ اٹھائے ہیں۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں رکھے تھے۔ مجھکو سخت ضرورت درپیش ہے۔ کوئی تدبیر بتائے“ امام نے فرمایا۔ بھائی! یہ مسئلہ تو فقہ میں کہیں مذکور نہیں۔ مجھ سے کیا

پوچھنے آئے ہو، اوسنے زیادہ بجا جت کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو،“ اوسنے جا کر نماز پڑھنی شروع کی۔ اتفاق یہ کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اوسکو یاد آگیا کہ روپیہ فلان جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا۔ اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان۔ کب گوارا کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو۔ اسلئے اوسنے جلد یاد دلادیا۔ تاہم کمکوناب تھا کہ اسکے شکر یہ میں شب بیداری کرتے اور نماز میں پڑھتے۔“

ایک اور دن ایک شخص نے آکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھٹ کے کسی کو نے میں گاڑ دیا تھا۔ اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں؟“ امام صاحب نے کہا۔ ”تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی نہ یاد ہوتا چاہیے؟“ وہ رونے لگا۔ امام صاحب کو رحم آیا۔ چند شاگرد ساتھ لئے۔ اور اوسکے گھر پر گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ ”اگر یہ تمہارا گھر ہوتا اور تم حفاظت کیلئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے؟“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقعے بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”انہیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہوگا۔ اونکے کہوانے کا حکم دیا۔ خدا کی شان۔ تیسری جگہ کہو دی تو اسباب جہنمہ مدفون ملا۔“

امام صاحب اگرچہ نہایت تقہ۔ متین باوقار۔ تھے تاہم ذہانت کی شوخیان کہی بھی غلط کارنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن اصلاح بنوا ہے تھے۔ حجام سے کہا کہ سفید بالوں کو کچن لے لیا۔ اوسنے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کمائی قاعدہ ہی تو سیاہ بالوں کو چن کر اور زیادہ نکلیں، اب۔ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ”خفیہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلہ میں ایک پسندوار رہتا تھا۔ جو نہایت متعصب شیعہ تھا۔ اور اسکے پاس دو خچے تھے۔ تعصب کے ایک کا ابوبکر۔ اور دوسرے کا عمر نام رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک خچہ نے لات ماری کہ اور کسا سر پٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا۔ محلہ میں اسکا چرچا ہوا۔ امام صاحب نے مناتو کہا۔ دیکھنا! اسی خچہ نے مارا ہوگا جسکا نام اوسنے عمر رکھا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا تو واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔

کوفہ۔ میں ایک غالی شیعہ تھا۔ جو حضرت عثمان کی نسبت کما کرتا تھا کہ یہودی تھے۔ امام صاحب ایک دن اوسکے پاس گئے۔ اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت ڈھونڈتے تھے۔ ایک شخص موجود ہے جو شریف بھی ہے۔ دولت مند بھی ہے۔ اسکے ساتھ پرہیزگار۔ قائم اللیل۔ حافظ قرآن ہے۔ شیعہ نے کہا۔ تو اوس سے بڑھ کر کون ملیگا۔ آپ ضرور شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا ”صفت اتنی بات ہے کہ مذہب یہودی ہے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی۔ سے قرابت کر لیں۔ اسے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا۔ کیا ہوا۔ خود پیغمبر خدا نے جب یہودی کو (تمہارے اعتقاد کے موافق) داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے۔“ خدا کی قدرت۔ اتنی بات اسکے اوسکو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی۔

بَاخْتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں اور انکے یہ نام ہیں فقہ اکبر - العالم المتعلم - مسند فقہ اکبر - عقاید کا ایک مختصر رسالہ ہے - مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقاید نسفی - وغیرہ کی ہے - یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے - گو کون نے اوپر شرحین بھی لکھی ہیں - مثلاً محی الدین محمد بن بہار الدین المتوفی ۹۵۳ھ مولی الیاس بن ابراہیم السینوبی - مولی احمد بن محمد المغنساوی - حکیم اسحق - شیخ اکمل الدین - ملا علی القاری - ملا علی قاری کی شرح متداول ہے - بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا قلمی پائے جاتے ہیں - حکیم اسحق کی شرح کو ابوالبقاء احمدی نے ۹۱۵ھ میں نظم کیا -

اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حسان نے جو شتر نفی کے نام سے مشہور ہیں۔
العالم والمتعلم سوال وجواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے
نہیں گذرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جنکو ابوالموید محمد بن محمود الخوارزمی المتوفی ۶۶۵ھ
نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ بلا و شام میں بعض جاہلون کو میں نے یہ کہتے
سنا کہ امام ابوحنیفہ کو فن حدیث میں چندان دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں اونکی کوئی کتاب
نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ ان تمام سندوں کو یکجا کر دوں
جو علمائے امام ابوحنیفہ کی حدیثوں سے تتر بکتر ہیں اور جسکی تفصیل حسب ذیل ہے (۱) مسند
حافظ ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن یعقوب البخاری البخاری المعروف بعبد اللہ الاوسطاد (۲) مسند
امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) مسند حافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ
بن عیسیٰ (۴) مسند حافظ ابو نعیم الاصبہانی (۵) مسند شیخ ابوبکر محمد بن عبد الباقی محمد الانصاری
(۶) مسند امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) مسند امام حافظ عمر بن حسن الاثباتی۔
(۸) مسند ابوبکر احمد بن محمد بن خالد الکلاعی (۹) مسند امام ابو یوسف قاضی (۱۰) مسند امام محمد
(۱۱) مسند حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) مسند امام ابو القاسم عبد اللہ
بن ابی العوام العدی۔

ابوالموید الخوارزمی نے جن سندوں کے نام لئے ہیں انکے سوا اور بھی مسانید میں مثلاً
مسند حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خضر البلیخی المتوفی ۲۳۳ھ مسند جعفر بن حبشی شیع

ملاحی قاری۔ نے لکھی تہذیب اور دی۔ تہذیب ابن البرادۃ المتوفی ۸۲۷ھ۔ ان مندوں کی
تشریحیں بھی لکھی گئیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کلمات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری
سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں مفصلہ بالآثار کا بون کو۔ شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف
یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے
انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے
عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔
اوس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام۔ تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ لیکن دو تین کے
سوا۔ ایک کا بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے ہم عصر
میں سے تفسیر ثوری۔ امام اوزاعی۔ حماد بن سلمہ۔ ہشیم۔ عمر۔ جبر بن عبد الحمید۔
عبد المہدی بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ لیکن آج انکا نام ہی نام
رہ گیا ہے اور ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے
کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

مسند خوارزمی۔ کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اطلاق ہے۔ خوارزمی۔ خود
ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسندوں کو جمع کیا ہے۔ وہ بھی اکثر تیسری چوتھی صدی
یا اس سے بھی بعد کی ہیں۔ حماد۔ قاضی ابو یوسف۔ البتہ امام صاحب کے ہم عصر ہیں اور انکا
مسند بے شبہ۔ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا تھا۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان

مسندون کا نام نہیں لیا ہے۔ حالانکہ حدیث کی کتاب جنگب مشہور اور مستند روایتوں سے
 نہ ثابت ہو اسکا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب
 کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ۔ میں فرماتے ہیں کہ ”طبقہ رابعہ کی۔ وہ کتابیں ہیں
 جنکے مصنفون نے ایک مدت دراز کے بعد اون روایتوں کو جمع کرنا چاہا جو دو پہلے طبقوں
 میں موجود تھیں۔ اوگنا م مسندون اور مجموعون میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اون کو
 بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیثیں اون لوگوں کی زبانوں پر تھیں۔ جنکا محدثین اعتبار نہیں
 کرتے مثلاً زیادہ گو و اعظین اور اہل بدعت اور ضعیف الروایۃ۔ یا وہ صحابہ اور تابعین کے
 آثار۔ یا بنی اسرائیل کے قصے تھے۔ یا حکما اور اعظین کے مقولے تھے جنکو راویوں
 نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا۔ یا قرآن اور حدیث کے محتمل مضامین تھے جنکو
 اون نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو قرآن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان
 لوگوں نے اون باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور
 حدیث سے مستنبط ہوتے تھے۔ اونکو قصداً حدیث بنوایا۔ یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے
 تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دئے گئے۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان
 کامل ابن عدی۔ تصنیفات خطیب۔ وابو نعیم و جوزقانی۔ وابن عساکر۔ وابن بخاری و یحییٰ بن
 مسکتی ہیں۔ مسند خوارزمی بھی قریباً اسی طبقہ میں داخل ہے۔“

شاہ ولی اللہ صاحب نے ذرا سختی کی۔ بات اتنی ہے کہ جن مسندون کی نسبت بیان
 کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے اون کا نہ تاریخون سے ثبوت ملتا ہے

نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں۔ جو سند۔ امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں لیکن انکی حدیثوں کا امام صاحب تک بند صحیح متصل پہنچنا نہایت شہید ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مساندین بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں۔ سند حصفکی میں لکھی روایتیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ جنکو اونہوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب۔ کا صحابہ۔ سے روایت کرنا محدثانہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خوارزمی نے آثار امام محمد۔ کو بھی امام۔ کی مساندین داخل کیا ہے۔ بے شہد اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں۔ اسلئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اسکو امام ابو حنیفہ۔ کا مسند۔ کہیں یا آثار امام محمد۔ کے نام سے پکاریں لیکن یاد رہے کہ امام محمد۔ نے اس کتاب میں بہت سے آثار اور حدیثیں دو کے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں۔ اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب۔ امام محمد کی طرف زیادہ موزون ہے۔

فقہ اکبر۔ کو اگرچہ فخر الاسلام ہر دوی۔ عبد العلی بجز العالم۔ و شامین فقہ اکبر۔ نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اسوقت تک یہ طرز تحریر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اس اختصار و ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے ایک جگہ وہیں جوہر و عرض کا لفظ آیا ہے۔ حالانکہ فیلسفیانہ الفاظ۔ اسوقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شہد منصوصاً جاسی۔ کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی

زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخر زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں اون کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت باریا یا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے وہ زبان کا جزو بن گئے اور عام بول چال میں بھی اون کے استعمال کے بغیر چارہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانہ کے بعد شروع ہوا ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی۔ اصول ردایہ کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ قدیم ہی قدیم تصنیف جمہور اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (جہاں تک ہم کو معلوم ہے)۔ فخر الاسلام بزدوی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جنہیں سے اکثر بچائے خود استاد تھے۔ اور واسطہ در واسطہ اون کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ نہایت خلاف قیاس ہے کہ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود ہوتی اور اتنی بڑی کردہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا۔ علم عقاید اور اسکے متعلقات پر جو بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحائف۔ شرح مقاصد۔ شرح مواقف۔ مل و نخل۔ وغیرہ تصنیف ہوئیں۔ انہیں کہیں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جس قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں یا اس کے بعد ہوئیں۔ اسکے علاوہ ابو طیب بلخی جو اس کتاب کے راوی ہیں۔ حدیث و روایت میں چندان مستند نہیں ہیں کتب جال میں ان کی

نسبت محدثین نے نہایت سخت زیار کے لئے ہیں۔ اگرچہ میں اول کو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روایت پر منحصر ہو۔ محدثانہ ہو۔ پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میر خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور غور و عقاید کے مسائل قلمبند کیے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا۔ اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبد فیاض ابن عمر بن ابی اسود بن ابی اسود کا بیان ذکر کیا ہے۔ ان لفظوں سے کیا ہے کہ ”صاحب الفقہ الاکبر“ جسکی متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع۔ اس کے مصنف ہیں۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و عبارت۔ ابو مطیع کے زمانہ سے بھی بہت بعد کی ہے۔ اور یہ کچھ نئی بات نہیں جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے۔ اسکی موجودہ ترتیب۔ امام ابو طاهر دیلمی نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھی۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر کی عبارت وہی اصلی ہے۔ صرف ترتیب بدل دی گئی ہے۔ برخلاف اسکے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ مابعد کا معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اصلی واقعات اور ہماری رائیں۔ دونوں انکے سامنے ہیں۔ وہ جو چاہیں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہ ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ آج۔ امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقاید و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مایل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانہ میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبود جنسی۔ نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا۔ مسئلہ قدر کو چھیڑا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصری کا شاگرد تھا۔ اعتزال کی بنیاد قائم کی۔ جہم بن صفوان۔ فرقہ جہمیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں ان مسائل کے جا بجا چرچے تھے اور ہر حکم بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا۔ امام صاحب کو بھی انکی روداد کی طرف التفات ہوا۔ انہیں شہر نہیں کہ انکی بے نظیر ذہانت نے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا کی ہونگی۔ لیکن چونکہ یہ شغل توڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے مہاترین میں مصروف ہوئے اسلئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ تاہم چند مسائل جو بتواتر انکی طرف منسوب ہیں۔ انکی وقت نظر۔ حدت ذہن۔ وسعت خیال کے شاہد عادل ہیں انہیں سے ہم بعض مسائل کا ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معتبرہ الا مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ۔ یہ ہے کہ امام صاحب۔ فرائض اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے۔ آج تو اسکی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہی ایک معمولی سیجہ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے۔ فرائض اور اعمال۔ جوارح کے کام ہیں۔ اسلئے نہ ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے۔ نہ انہیں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اوس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر

اعمال جزو ایمان

نہیں ہیں۔

بلکہ بعض مجتہدین بھی اسکے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقاید کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی۔ اہل عرب کو ان مویشی گانیوں اور بارک بھینوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشتغال پیدا کر دئے تھے جو قدر تشبیہ و تنزیہ۔ عدل و جور۔ کی بحثیں چڑھ گئیں۔ ان بحثوں کی ابتدا اون لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے۔ یا اون پر عجم کا پرتو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ مین جو زیادہ تر عرب سے تعلق رکھتا تھا سخت برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلہ کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی اون مسائل میں نفی یا اثبات کا پہلو اختیار کرنا پڑا۔ لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ۔ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید۔ خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ کی نبوت کے ساتھ وجود میں آیا۔ لوگوں نے اسکی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن۔ کو بھی قدیم ٹھہرایا۔ امام ذہلی۔ جو امام بخاری کے ساتھ مین سے تھے۔ اور صحیح بخاری میں انکی سند سے اکثر روایتیں ہیں۔ اسی بات پر امام بخاری۔ سے ایسے ناراض ہو گئے کہ انکو حلقہ درس سے نکلوا دیا اور عام حکم دیدیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آنے پائے۔ امام بخاری۔ خود قرآن۔ کے۔ قدم کے قایل تھے۔ لیکن قرأت قرآن۔ کو حادث کہتے تھے

لہٰذا ان واقعات کو ماظن مجسمہ۔ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

ذہلی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہیں۔

اور سایل مین بھی اس قسم کی بے اعتدالیان پر مبنی۔ جنکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے۔ ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مغز سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقص کے بھی مطابق تھا۔ انہیں مسائل میں ایمان و عمل کا مسئلہ بھی تھا۔ مرجعہ کا مذہب ہے کہ ”ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں۔ اور ایمان اور تصدیق کامل ہو تو عمل کا نہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و نبوت کا معترف ہے اور فرائض نہیں ادا کرتا۔ تو وہ موخندہ سے بری ہے“ اس رائے کا پہلا حصہ کو صحیح تھا۔ مگر محدثین نے کچھ تفریق نہ کی اور کلیتہً اس مذہب کے مخالف ہو گئے چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی بظاہر اس کے موافق ہیں انکی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہو گئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور ہمیں تک رہتا تو جہان مضائقہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ادنیٰ رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اسکو فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف۔ ایک بار شریک کی عدالت میں گواہ ہو کر گئے۔ تو انہوں نے کہا۔ ”میں اس شخص کی شہادت نہیں قبول کرتا جس کا یہ قول ہو کہ نماز جزو ایمان نہیں ہے“

امام ابو حنیفہ۔ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ یہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے۔ وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو ہوا سچتے تھے جب یہ بحث اُنکے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا۔ کہ ”ایمان اور عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے“ اس پر بہت سے لوگوں نے اونکو بھی مرجعہ کہا لیکن وہ ایسا مرجعہ۔ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین

ایمان اور عمل۔

جداگانہ چیزیں

ہیں۔

اور فقہاء میں سے جو لوگ - امام صاحب کے ہمنام تھے اونکو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔
 محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعارف میں مرجعہ کے عنوان سے بہت سے
 فقہاء اور محدثین کے نام گناے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں - ابراہیم تمیمی - عمرو بن مرقہ -

جو لوگ مرجعہ
 کھلائے۔

طلق الحبیب - حماد بن سلیمان - عبدالعزیز بن ابی دواؤد - خارجہ بن مصعب - عمرو
 بن قیس الاصر - ابو معاویہ الضریجی بن ذکریا - مسعر بن کدام - حالانکہ انہیں سے اکثر
 حدیث و روایت کے امام ہیں - اور صحیح بخاری و مسلم میں - ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں
 موجود ہیں - ہمارے زمانہ کے بعض کوتاہ بین جو اس پر غش ہیں کہ امام صاحب کو بعض
 محدثین نے مرجعہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید اونکو ندامت موتی
 محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں - مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اُجائ
 (مرجعہ ہونا) بہت سے علماء کے بیکار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قابل پروا خذہ نہ کرنا چاہیے
 یہ اوہی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چندان مہتمم بالشان نہ تھا - لیکن اس کے نتائج بہت بڑا اثر رکھتے تھے
 اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اسکا اظہار کیا - عمل کو خرویاں
 قرار دینا - اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مومن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں
 کا مذہب ہے جو مرتکب بکبار کو کافر سمجھتے ہیں - اگرچہ اکثر محدثین - ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے
 تھے - لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے - حالانکہ لزوم قطعی
 اور یقینی ہے - جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

امام رازی۔ نے جو۔ امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ ”لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ متناقض باتوں کے قایل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے ساتھ ہی اس بات کے بھی قایل ہیں۔ کہ ”ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا“ حالانکہ مرکب چیز۔ کا جب ایک جزو نہ ہو تو مرکب بھی منجسٹ المرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو اس بات کے قایل ہیں کہ عمل جزو ایمان ہے اس بات کے بھی قایل ہیں کہ عمل منو تو ایمان ہی نہیں لیکن امام شافعی۔ کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار اور اعتقاد کا نام ہے۔ باقی اعمال۔ سو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان۔ کا اطلاق ہوا اور یہ سلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔“

لیکن یہ جواب توجیہ القول بالایضی بہ قایلہ ہے اور خود امام رازی۔ کو اس کا اعتراف کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں کہ فیہ تولاہ لہذا لمدھب یعنی اس جواب سے یہ مذہب باطل ہوا جاتا ہے۔ امام رازی کو شافعی المذہب اور اپنے امام کے نہایت طرفدار ہیں۔ لیکن چونکہ صاحب نظر اور نکتہ شناس ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ۔ یا عمل کو ایمان کے توابع سے شمار کرنا چاہیئے۔ یا مان لینا چاہیئے کہ جو شخص پابند عمل نہیں۔ مومن ہی نہیں۔

اس بحث کے متعلق امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر موجود ہے جسکی طرز استدلال و استنباط

نتائج سے۔ امام صاحب کی دقت نظر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اصل مسئلہ کی حقیقت کھلتی ہے اس لئے اس موقع پر ہم اسکا حوالہ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ یہ تحریر عثمان ہی کے ایک خط کا جواب ہے جو اونہوں نے امام صاحب کو لکھا تھا۔ عثمان اوس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے۔ عام لوگوں میں جب امام ابو حنیفہ کے۔ ان خیالات کے چرچے ہوئے تو اونہوں نے امام صاحب کو ایک دوستانہ خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ ”لوگ آپ کو مرجع کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آپ مومن کا ضال (گمراہ) ہونا جائز قرار دیتے ہیں۔ مجھکو ان باتوں کے سننے سے نہایت رنج ہوتا ہے۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟“ اس خط کے جواب میں امام صاحب نے ایک طولانی خط لکھا ہے جسکے فقرے کہیں کہیں سے ہم انتخاب کرتے ہیں۔ حدودِ نعت کے بعد عثمان ہی کے دوستانہ نصیحت اور خیر خواہی کا شکریہ ادا کر کے اصل مضمون اس طرح شروع کیا ہے۔ ”میں آپکو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام لوگ مشرک تھے۔ رسول اللہ جب مبعوث ہوئے تو لوگوں کو اس بات کی طرف۔ دعوت کی کہ خدا کو ایک مانیں اور رسول اللہ کو کچھ لائے اوکو تسلیم کریں پس جو شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا اور شرک چھوڑ دیتا تھا اوکی جان اور مال حرام ہو جاتا تھا وہ سپر خاص اور لوگوں کے لئے جو ایمان لاچکے تھے فرائض کے احکام آئے۔ پس اسکا پابند ہونا۔ عمل ٹھہرا اور خدا نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اللذین امنوا و عملوا الصالحات ومن یومن باللہ و یعملی صالحا۔ اس قسم کی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کے نمونے سے ایمان جاتا نہیں رہتا۔ البتہ اگر تصدیق و اعتقاد نہ ہو تو مومن کا

امام صاحب
کی تحسیر

اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہونا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دین و مذہب سب کا ایک ہی ہے خدا نے خود کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیہ وما وصی بہ ابراہیم وموسىٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین ولا تفرقوا فیہ یعنی تمہارے لئے اسی دین۔ کو مشروع کیا جسکی وحدت۔ فوج کو کی تھی۔ اور جو تجھ پر وحی بھیجی اور جسکی وحدت۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی۔ وہ یہ ہے کہ دین کو قائم رکھو اور اوس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو جاننا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت۔ اور اعمال میں ہدایت۔ یہ دونوں دو چیزیں ہیں آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں۔ پس ایسا شخص فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے۔ خود خدا نے قرآن میں یہ اطلاق کئے ہیں۔ کیا آپ اوس شخص کو جو خدا اور رسول خدا کے پہچانے میں گمراہ ہو اوس شخص کی برابر قرار دینگے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اوس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ دین اللہ لکم ان تذلوا۔ (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے ان تذلوا حدما فتذکرا حدما الاخری۔ (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلاوے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا۔ فعلتھا اذا طامن الضالین (یعنی جب میں نے وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا) ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں۔ اور حدیثیں

تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ بہت حد تک حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ۔ امیر المؤمنین کے لقب سے پکائے جاتے تھے تو کیا اسکے یہ معنی تھے کہ وہ صرف اون لوگوں کے امیر تھے جو فرائض اور اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام۔ والوں کو جو اون سے لڑتے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہوئے۔ کیا آپ قاتلین اور قاتولین۔ دونوں کو برسرِ حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو (یعنی حضرت علیؓ) اور طرفدارانِ علیؓ برسرِ حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کیا کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔“

”نیرایہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں اور فرائض کے ترک سے کافر نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض سجا لاتا ہے وہ مومن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اوس سے ترک ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے۔ خدا کو اختیار ہے اوپر عذاب کرے یا معاف کر دے۔“

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے۔ انصاف یہ ہے کہ اوس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان کے باہمی امتیاز کی اس سے عہدہ کیا دلیل ہوگی۔ کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوتی تھی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں۔ استدلال میں پیش کی ہیں۔ اون سے بدایت ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں عمل کو ایمان پر معطوف کیا ہے

اور ظاہر ہے کہ جزو گل۔ پر معطوف نہیں ہو سکتا۔ من یومز باللہ فیعلی صالحاً میں حروف تعقیب آیا ہے۔ جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلہ میں دوسری طرف۔ بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مومن۔ مومن ہو کر زنا اور چوری نہیں کرتا“ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک پیرایہ ہی۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شانِ شرافت کے خلاف ہے۔ بے شجہ زنا اور سر قہ بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں۔ اور حدیث کا مقصد اس قدر ہے۔ ورنہ ابوذر کی حدیث میں صراحت یہ الفاظ موجود ہیں۔ کہ ”جو شخص کا اللہ الا اللہ کا قائل ہے وہ جنت میں جا کے گا۔ گو۔ زانی۔ اور چور ہو“

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الایمان کا یزید ولا ینقص۔ یعنی ایمان کم بیش نہیں ہو سکتا۔ بے شجہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اسکی تعبیر میں لوگوں نے غلطی کی ہے۔ نہ صرف محدثین اور شافعیہ۔ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان۔ کی کمی و زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کہ ”کیف سے“ ہے جس میں شدت و ضعف ممکن ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے۔ اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا تو مردوں کو کیونکر جلاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولہ قوم۔ یعنی کیا اتنا سمجھو یقین نہیں آیا۔ عرض کی کہ یقین ضرور ہے۔ لیکن لبطہین قلبی یعنی اور زیادہ اطمینان خاطر

ایمان کم اور زیادہ
نہیں ہوتا۔

چاہتا ہوں " خدا نے متعدد آیتوں میں صاف تصریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ کہ تھم ایسا نا۔ اس مسئلہ میں نص صریح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے۔ نہ یہ امر اس وقت زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعویٰ کا اور منشا ہے اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جن لوگوں نے عمل کو جزو ایمان قرار دیا۔ اون کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ و کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے۔ وہ زیادہ مومن ہے۔ جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحۃً اس کے مدعی ہیں اور اوپر دلیلین لاتے ہیں۔ علامہ قسطلانی۔ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔ فاعلم ان الایمان یزید بالطاعات و ینقص بالعصیۃ یعنی ایمان۔ ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جا بجا اسکی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ۔ اس اعتبار سے۔ ایمان کی زیادت و نقصان کے منکر تھے۔ اونکے نزدیک جب اعمال جزو ایمان نہیں۔ تو اعمال کی کمی بیشی سے۔ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ابو بکرؓ کو تم لوگوں پر جو ترجیح ہے وہ کثرتِ صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ اوس چیز کی وجہ سے ہے جو اسکے دل میں ہے۔ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا بلکہ اونکا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان۔ مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں۔ اور اس۔ کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب۔ اس بات کے بھی قایل تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے۔
 یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جن مسائل پر اعتقاد
 رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں۔ صحابہ و عام مسلمان۔ اس لحاظ سے برابر
 ہیں۔ کہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید و نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ فرق ہے تو اعتقاد
 کی شدت و ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان جی کے جواب میں
 ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دین اہل السماء و الارض واحد یعنی آسمان اور زمین دونوں
 کا ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دعویٰ پر۔ آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے شہر لکم
 من الدین ما وصینا بہ فوجاً۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جسکی وصیت
 نوح کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس
 بات کے قایل تھے کہ تمیز ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی
 طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے
 وہ مساوات کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ایسا
 صاف مسئلہ معترفوں کی سمجھ میں نہ آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دئے اور یہ
 نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ انکو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں۔ کہ ”ہمارا
 اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں۔
 تاہم ہمیں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
 اگرچہ اس قسم کے تمام مسائل میں۔ امام صاحب۔ اپنی خاص راہیں رکھتے تھے لیکن وہ

متعلق ایمان
سب برابر ہیں

مخالفت راہوں پر کفر فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض دلی امام صاحب کا خاصہ ہے۔
 اور قرن اول ہوتا۔ بعد اسلام میں اسکی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو کسی چیز نے اون
 مشاجرات سے زیادہ نقصان نہیں پہونچایا جو اختلاف آرا کی بنا پر قائم ہو گئی۔ ان اختلافات
 کی بنیاد اگرچہ جو صحابہ کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن عباس اور سب صحابہ
 کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہ نہایت
 اصرار سے اسکے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہ
 سلع موتی کی قابل نہ تھیں۔ لیکن اوس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار
 نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے انہیں کبھی کسی نے کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔
 حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو قرآن کی غلط
 تاویل کرتے ہیں۔ اور کہو کا فر قرار دیتے ہیں۔ وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہ
 نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی شخص کافر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کو وہ نہ کہے“ صحابہ
 کے بعد یہ اختلافات زور پکڑتے گئے اور رفتہ رفتہ منتقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی
 اور فقیہی مسائل۔ اکثر ایسے ہیں جنہیں نص قاطع موجود نہیں۔ اور میں تو متعارض ہیں۔ اسلئے
 استنباط اور رفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی۔ اور سیکڑوں رائیں قائم
 ہو گئیں۔ بے شبہ انہیں بہت سی رائیں صحیح نہیں لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔
 افسوس ہے کہ سرگرم طبعیتیں۔ جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں شربتین۔ اختلاف

راے کے صدور کی تاب نہ لا سکیں۔ اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں۔ بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جسدِ رزیدہ مذہبی حرارت لہتے تھے اسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر فریق نے دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے۔ موضوع روایتوں سے اعانت لی۔ اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں۔ کہ میری امت میں ۳۷ فرقے پیدا ہو گئے جن میں صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فرضی تعداد کو پورا کرنا بھی ضرور تھا۔ اس لئے کینچن خان کرم ۷ فرقے قرار دئے۔ اور بکے الگ الگ نام رکھے۔ اس پر بھی تسکین نہ ہوئی تو ہر فرقہ کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القدریہ لہجہ سہیلۃ الامۃ وغیرہ۔ ان تعصبات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر گندہ کر دئے۔ اور مذہب اخلاق۔ حکومت۔ تمدن۔ معاشرت۔ سب کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس عالمگیر آشوب میں حضرت ایک امام ابو حنیفہ۔ تھے جس کی صدا سب سے الگ تھی۔ اور جو بچا کر کرتے تھے لاکھوں احداً من الھدۃ یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس وقت تو اس صدا پر چند ان توجہ نہیں ہوئی۔ لیکن زمانہ جسدِ ترقی کرنا گیا اس جملہ کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اوپر عمل کم کیا گیا اور کفر کے غلطے اب بھی پست نہ ہوئے۔

امام صاحب
اہل قبلہ کی تکفیر
نہیں کرتے تھے

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ بڑے بڑے مشہور۔ بانیان مذہب انہیں کے زمانہ میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے

ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ خارجیوں۔ کا صدر مقام بصرہ تھا جو امام۔ صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء و عمرو بن عبدید جو مذہب اعتراض۔ کے بانی اور مرج تھے۔ بصرہ ہی کے رہنے والے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ جوہن صفوان۔ جس کے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب انہیں سے اکثر دشمنی سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے۔ ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط اور انحراف تھے۔ بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی۔ بعض دراصل لغو و باطل تھے۔ لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے تھے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ۔ نے یہ عام حکم دیا کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن سائل پر قیامتیں برپا ہیں۔ جو کفر و اسلام کی معیار قرار دی گئی ہیں۔ وہ فتنہ لفظی بحثیں اور فرضی اصطلاحیں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدیم قرآن۔ کا تھا جسکو لوگوں نے قریباً کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ اسلام کو دو شخصوں نے نہایت نازک وقتوں میں محفوظ رکھا حضرت ابوبکر صدیق۔ جنہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد۔ مرتدین عرب کا استیصال کیا۔ اور امام احمد حنبل جو مامون الرشید کے زمانہ میں حدیث قرآن کے منکر ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے امام حنبل کو ترجیح ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابوبکر کے معاون اور انصار تھے لیکن امام حنبل۔ کا کوئی مددگار نہ تھا۔

رجال کی کتابوں میں جب کسی شخص کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے تو سب سے بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ وہ حدیث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ صرف ایک لفظی بحث ہے جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض۔ اوں الفاظ اور اصوات سے حتی جس کا ظہور

اہل قبلہ
مومن ہیں۔

رسول اللہ کی زبان سے ہوا۔ یا جبر عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفسی کو مراد لیتے تھے جو خدا کی صفات میں سے ہے۔ امام ابوحنیفہ سے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اسی تفصیل کی بنا پر ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم۔ فرمایا کہ ”حادث“ کیونکہ قرآن خدا نہیں اور جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔“

غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً نصی نہیں ہیں اور اسوجہ سے وہ کفر و اسلام کے معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابوحنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے دائرہ کو جو حضرت ا ل لہ اللہ دخل الجنة کی وسعت رکھتا تھا اصلی وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس ہے کہ ادنیٰ اس سے بہت کم بھاٹا گیا اور نہ امام غزالی رحمہ اللہ عربی حضرت غوث الاعظم۔ ابن تیمیہ۔ ابوطالب کی کوہم فقہا کی زبان سے کا فہ سنتے۔

حدیث۔ اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے۔ کہ امام ابوحنیفہ علم حدیث میں کم مایہ تھے۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ عام طور پر وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں۔ بزرگان سلف میں سیکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد و روایت دونوں کے جامع تھے۔ لیکن بہتر اُسی صنف کے ساتھ ہوئی جو اول کمال غالب تھا۔ امام ابوحنیفہ کی تو حدیث میں کوئی تصنیف

نہیں۔ تعجب ہے کہ امام مالک و امام شافعی۔ بھی اس لقب کے ساتھ مشہور نہ ہوئے۔
 نہ اونکی تصنیفوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا۔ امام احمد بن حنبل۔ ان لوگوں
 کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں۔ اونکی سند کو یہ خصوصیت حاصل ہے
 کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کوئی نہیں مل سکتا۔ لیکن جعفر حدیث و روایت میں
 اونکا زیادہ اعتبار ہے۔ اوسقدر استنباط و اجتہاد میں اونکی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبری
 نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبدالبر نے
 کتاب الامتار فی اثنتہ الفقہار میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے۔ امام ابو حنیفہ و
 امام مالک و امام شافعی پر کثافتی۔ امام رازی۔ مناقب شافعی میں۔ لکھتے ہیں کہ امام
 شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد حنبل کی نسبت کروہ کثیر
 صلہ کی ہری مائے تھی کہ وہ اجتہاد کامل کا منصب رکھتے تھے۔ تاہم ان کے اجتہاد پر
 اتفاق عام نہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ مجتہد و محدث۔ کی حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ محدث۔ موائع غلط۔
 قصص۔ فضائل۔ سیر۔ ہر ایک قسم کی روایتوں کا استقصا کرتا ہے۔ بخلاف اسکے
 مجتہد کو زیادہ تر صرف احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط
 ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محدثین۔ کی نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل ار وایت ہوئے۔ یوطا میں
 جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ

مجتہد و محدث
 کی حیثیتیں الگ
 الگ ہیں۔

اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمد حنبلؒ کے سامنے اکثر اعتراف کیا ہے کہ تم لوگ بہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو۔ قاضی سحی بن کثم جو ترمذیؒ کے شیخ ہیں جس سے کہا کرتے تھے کہ اگر ”امام شافعیؒ نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا“ حافظ بن حجرؒ نے توالی التاسیس میں جو امام شافعیؒ کے حالات میں ایک مختصر مفید رسالہ ہے۔

جہاں امام شافعیؒ کے شیوخ حدیث سے بحث کی ہے۔ خاتمہ پر لکھا ہے کہ ”ولم یکن من الشیوخ کعادة اهل الحديث لاجلہ علی الاستغفال بالفقہ“ یعنی وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے۔ جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے۔ کیونکہ ان کو فقہ کا شغل رہتا تھا۔ حافظ بن حجرؒ نے امام شافعیؒ کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرہ کو زیادہ وسیع کیا۔ اور عموماً ان کی قلت روایت کے قایل ہوئے۔ یہ خیال کچھ نیا نہیں ہے۔ اگلے زمانہ میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ امام ابو حنیفہؒ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نمایاں ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں۔ صحاح میں بجز ایک دور روایت کے ان کا نام تک نہیں

پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ اوکئی شہرت اہل الرائے کے لقب سے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے اوکلوکم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی قصص۔ سیر۔ وغیرہ میں اوکئی نظر چندان وسیع نہ تھی۔ امام مالک۔ و امام شافعی۔ کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن احکام و عقاید کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اُس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہری کا نتیجہ ہے۔

اوکئی تصنیف یا روایتوں کا مدون نہ ہونا۔ قلت نظری دلیل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہ کے ساتھ جلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ کے اقوال و افعال سے جو قدر وہ واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں اوکئی روایت سے جو قدر صحیح حدیثیں ہیں اوکئی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہیں۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ اوکلو صرف اس قدر حدیثیں معلوم تھیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا درجہ ہے۔ اُن سے بھی صرف پچاس حدیثیں مروی ہیں جنہیں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمان۔ اور جناب امیر۔ کا بھی یہی حال ہے بخلاف ان کے حضرت ابو ہریرہ سے ۵۳۲۶۔ انس۔ سے ۲۲۸۶۔ عبداللہ بن عباس۔ سے ۲۶۶۰۔ جابر سے ۲۵۴۰۔ عبداللہ بن عمر۔ سے جو رسول اللہ کے زمانہ میں نو جوان تھے

خلفائے اربعہ کی قلت روایت

۱۵ مناقب الشافعی امام الرازی خلفائے اربعہ کی نسبت یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے۔ اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں اُن لوگوں سے مروی ہیں۔ تاہم اس قدر تعداد میں پہنچتی جیسے کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔ ۱۲۔

۲۴۳۰ حدیثین مروی ہیں۔ اگر روایتوں کا موجودہ فزائی معیار ہے۔ تو خلفائے ابیہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا کہ یا اون کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا۔ یا دانستہ اونکو رسول اللہ کے اقوال و افعال کی طرف التفات اور توجہ نہ تھی۔ و حاشا اھم عن ذلک۔

یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی (دو ایک روایتیں متفق ہیں) لیکن اس الزام میں اور المیہ بھی اونکے شریک ہیں۔ امام شافعی جبکو بڑے بڑے محدثین مثلاً امام احمد حنبل۔ اسحاق بن راہویہ۔ ابو ثور۔ حمیدی ابو ذرۃ الزہری

ابو حاتم۔ نے حدیث و روایت کا مخزن تسلیم کیا ہے۔ اونکی سند سے صحیحین میں ایک بھی روایت موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم نے کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی۔ نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی

کی بہت سی تاویلین کی ہیں۔ مگر کوئی معقول بات نہیں بتا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں ترمذی۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جنکے سلسلہ رواۃ میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے۔ اعتماد اور استناد کا جو معیار قرار

دیا تھا اوس میں اہل نظر۔ بلکہ اکثر لوگوں کے۔ لکھ گنجائش تھی۔ علامہ طلالی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے۔ کہ ”میکے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جبکہ یہ قول نہ تھا کہ اے ایمان قول و عمل لگا کر یہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کو اونکے دربار

میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی تھی۔

لے حافظ ابن جب نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

بخاری و مسلم
امام شافعی کے
واسطہ سے
کوئی حدیث
روایت نہیں
کی۔

چشم خاص ایمان
کے حقیقت میں
عمل کو دامن
نہیں جھٹاتا امام
بخاری اوس سے
روایت نہیں کرتے
تھے۔

امام بخاری نے - تاج کبیر میں امام شافعی - کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی - نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی - چنانچہ امام شافعی - کے فضائل میں فرماتے ہیں - واما الامام محمد بن اسمعيل البخاري فقد ذكر الشافعي في تاريخه الكبير فقال في باب محمد بن ادریس بن عبد الله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومائتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع عمله بانہ کا فتور دی شیا کثیراً من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذه الباب لذكره يعني امام بخاری نے شافعی کا ذکر تاج کبیر - میں کیا ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ محمد الشافعی القرشی نے سن ۲۰۴ھ میں وفات پائی - لیکن او کو وضع و اس کے باب میں ذکر نہیں کیا - حالانکہ امام بخاری جانتے تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں - اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے تو امام بخاری ضرور او کو ضعیف لکھتے -

امام اوزاعی - جو محدث اور مجتہد مستقل تھے اور بلاد شام میں اونکا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں - امام مالک - و شافعی - کا - اونکی نسبت کسی نے امام احمد حنبل - سے اسے پوچھی - فرمایا کہ "حدیث ضعیف و اسے ضعیف" -

لطف یہ ہے کہ مجتہدین - جس چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ دقت نظر - قوت استنباط - استخراج مسائل - تفریع احکام ہے - لیکن محدثین کے ایک گروہ کے نزدیک یہی

باتین عیب و نقص میں داخل ہیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری - قاضی ابو یوسف کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ ”اہل حدیث میں سے ایک گروہ نے اونکی روایت سے اس بنیاد پر احتراز کیا ہے کہ ان پر اسے غالب تھی اور فروع احکام کی تفسیر بیج کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہتے تھے اور منصب قضا پر مامور تھے“ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شک امام ابو حنیفہ - قاضی ابو یوسف کے زیادہ مجرم ہیں۔ البتہ یہ بات غور کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ - اور ان کے اتباع کو کیوں اہل الراء کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شہرہ عام کے مقابلہ میں تحقیق کی پروا نہ کی۔

اس بحث کے تصفیہ کیلئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب کب ایجاد ہوا اور کن لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اس لقب کے ساتھ اول جسکو امتیاز حاصل ہے وہ ربیعۃ الراء ہیں جو امام مالک - کے استاد اور شیخ احدث تھے۔ اسے کا لفظ اونکے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ و اسماء الرجال میں ہمیشہ انکا نام ربیعۃ الراء لکھا جاتا ہے۔ یہ مشہور محدث اوفقیہ تھے۔ اور سب سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی - نے میرزاں الاعتدال - میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب - (یعنی صحاح ستہ) نے ان سے احتجاج کیا ہے“ عبد العزیز ماجشون کا قول ہے کہ والدین ربیعۃ سے زیادہ کسی کو حافظ احدث نہیں دیکھا“

اہل الراء
کی تحقیق۔
ربیعۃ الراء۔

جو لوگ اہل الرائے
کے لقب سے
مشہور تھے۔

اسی زمانہ میں اور اسکے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث بن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے۔ اور عنوان کے نیچے یہ نام لکھے ہیں۔ ابن ابی لیلیٰ۔ ابو حنیفہ۔ ربیعۃ الرائے۔ زفر۔ اوزاعی۔ سفیان ثوری۔ مالک بن انس۔ ابویوسف قاضی۔ محمد بن حسن۔ ابن قتیبہ۔ نے کلمہ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت (زنف کے سوا) محدث ہیں۔ لیکن امام مالک۔ سفیان ثوری۔ امام اوزاعی۔ کی شہرت تو محتاج بیان نہیں۔

محدثین میں دو
گروہ تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس تدریس میں مشغول تھے انہیں دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا۔ وہ حدیثی صرف مزجیث الروایۃ بحث کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اونکو ناسخ و منسوخ سے بھی کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرے فرقہ حدیثوں کو۔ استنباط احکام۔ اور استخراج مسائل۔ کے لحاظ سے دیکھتا تھا۔ اور اگر کوئی نص صریح نہیں ملتی تھی تو قیاس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فریق میں کسی قدر مشترک تھیں۔ لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ۔ اہل الروایۃ۔ اور اہل الحدیث۔ اور دوسرا فرقہ۔ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک۔ سفیان ثوری۔ اوزاعی اسلئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہوئے انکے ساتھ مجتہد مستقل اور بانی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان کو کون میں۔ بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف

مراتب تھا۔ اسلئے اضافی طور پر کبھی کبھی اسی فرقہ میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزون تھا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک بار نصر بن سہیل نے پوچھا کہ ”آپ لوگوں کو ابو حنیفہ پر کیا اعتراض ہے۔“ انہوں نے جواب دیا کہ ”راے“ نصر نے کہا کہ کیا امام مالک۔ راے۔ پر نہیں عمل کرتے۔ امام احمد بن حنبل۔ بولے کہ ہاں لیکن ابو حنیفہ۔ راے۔ کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نصر نے کہا تو حنفیہ رسدی کے موافق دونوں پر الزام ناجائز ہے نہ صنف۔ راہ ایک پر امام احمد بن حنبل۔ کچھ جواب نہ دیکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہ سے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ امام صاحب نے جب اسکی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جنہیں کوئی حدیث صحیح۔ بلکہ صحابہ کا قول بھی موجود نہ تھا۔ اس لئے اونکو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر۔ گو پہلے بھی عمل تھا۔ خود صحابہ۔ قیاس کرتے تھے اور اسکے مطابق فتوے دیتے تھے (اسکا مفصل بیان آگے آئے گا) لیکن اسوقت تک تمدن کو چندان وسعت حاصل نہ تھی۔ اسلئے نہ کثرت واقعات پیش آتے تھے نہ چندین قیاس۔ کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا تو قیاس۔ کی کثرت استعمال کے ساتھ اسکے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے اس باسئے اونکو۔ راے اور قیاس۔ کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخ نویس جہان اونکا نام لکھا جاتا ہے امام اہل الرائے۔ لکھا جاتا ہے۔

امام صاحب
اہل الرائے کے
قبیلے شیبہ
ہونے کی وجہ۔

ایک اور

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محدثین۔ حدیث و روایت میں درایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ۔ نے اس کی ابتداء کی۔ اور اس کے اصول و قواعد منضبط کئے۔ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں۔ اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی۔ کیونکہ درایت۔ اور۔ اسے مترادف سے الفاظ ہیں۔ اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

امام ابو حنیفہ کا

محدث اور حافظ
احدیث ہونا

ان عاضی بختوں کے بعد ہم اصل مسئلہ پر متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ۔ کو فن حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے اس کی علمی زندگی کے ادوار و اوقات پر نظر ڈالنی چاہیے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہ کی تحصیل حدیث کے حالات۔ اور کتابوں کی سند سے لکھ آئے ہیں جنہیں فریق رجال کا دار و مدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص نے میں برس کی عمر سے جو رقم کی دستی اور چنگی کا دامن ہے۔ علم حدیث پر بھکی ہو۔ اور ایک مدت تک اس شغل میں مصروف رہا ہو۔ جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھی ہوں۔ جو۔ حرم محترم۔ کی درسگاہ ہو نہیں برسوں تحصیل حدیث کرتا رہا ہو۔ جسکو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو۔ جس کے اساتذہ حدیث۔ عطار بن ابی رباح۔ نافع بن عمر۔ عمر بن دینار۔ محارب بن دثار۔ عمار بن کوفی۔ امام باقر۔ علقمہ بن مرثدہ۔ مکحول شامی۔ امام ذراعی۔ محمد بن مسلم الزہری۔ ابو اسحق البیہقی۔ سلیمان بن یسار۔ عبد الرحمن بن ہریرہ۔ منصور المصنف۔ ہشام بن عروہ۔ وغیرہ ہوں۔ جو فن روایت کے ارکان ہیں۔ اور چنگی روایتوں سے بخاری و مسلم و مالک و ابن ماجہ۔ وہ حدیث

میں کس رتبہ کا شخص ہوگا؟

اسکے ساتھ۔ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کر دیکھی بن سعید القطان جو فن جرح و تعزیل کے امام ہیں۔ عبدالرزاق بن ہمام۔ جکے جامع کبیر سے امام بخاری۔ نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یزید بن ہرون۔ جو امام احمد حنبل کے استاد تھے۔ وکیع بن الجراح۔ جکی نسبت امام احمد حنبل۔ کما کرتے تھے کہ حفظ۔ اسناد۔ روایت۔ میں میںے اونکا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا عبداللہ بن المبارک۔ جو فن حدیث میں امیر المؤمنین۔ تسلیم کئے گئے ہیں۔ یحییٰ بن زکریا۔ بن ابی زایدہ جکجو علی بن المدینی۔ (استاذ بخاری) منہا سے علم کما کرتے تھے۔ یہ لوگ برا نام امام صاحب۔ کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں اونکے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر اونکو فخر و ناز تھا۔ عبداللہ بن المبارک کما کرتے تھے کہ اگر خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری۔ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیع۔ اور یحییٰ بن ابی زایدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی شخص کے سامنے سر جھکا سکتے تھے؟

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ۔ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آٹھ ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف۔ علمائے حدیث مثلاً۔ ثعلبی۔ رافعی۔ علامہ نووی۔ وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے جس نے ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے خاتمہ میں کیسے تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہ

اجتہاد کی شرط
اور امام ابو حنیفہ
کا مجتہد مطلق
ہونا۔

جو قرآن - حدیث - مذاہب سلف - لغت - قیاس - ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق جب قدر قرآن میں آیتیں ہوں - جو حدیثیں رسول اللہ سے ثابت ہوں - جب قدر علم لغت درکار ہے - سلف کے جو اقوال ہوں - قیاس کے جو طرق ہوں - قریب کل کے جانتا ہو - اگر انہیں سے کسی میں کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اسکو تقلید کرنی چاہیئے۔

اسی بنا پر علامہ بن خلدون - نے فضل علوم احدث - میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”بعض نا انصاف مخالفین کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض - فن حدیث میں کم یا یہ تھے - اس لئے انکی روایتیں کم ہیں - لیکن یہ خیال غلط ہے - ایہ کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا - کیونکہ شریعت - قرآن و حدیث - سے ماخوذ ہے - پس جو شخص حدیث میں کم یا یہ ہے اسکو تلاش اور کوشش کرنی چاہیئے تاکہ دین کو اصول صحیحہ سے اخذ کر سکے۔“ اسکے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ”فن حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہے کہ اون کا مذہب محدثین میں معتبر خیال کیا جاتا ہے اور رداً و قبولاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔“ علامہ موصوف نے اسکا سبب بھی بتایا ہے - کہ امام ابو حنیفہ - کی روایتیں کم کیوں ہیں - ہم خود اسکو مفصل لکھیں گے۔

۱۔ عقد امجد شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتہاد - میں نے تصدیق کے ہوتے ہوئے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر - ابن خلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جسکو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں سے بیان کیا ہے جو ضعف اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے - ۱۲۔

محدثین۔ میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے علامہ ذہبی نے جو زمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں۔ حفاظ حدیث۔ کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ اون لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جنکے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف تصحیح و تزئین۔ میں رجوع کیا جاتا ہے“ علامہ موصوفی تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور اسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خارجہ بن زید بن ثابت۔ کا ضمناً ایک موقع پر ذکر کیا گیا ہے تو لکھتے ہیں کہ ”یہ اونکو حفاظ حدیث میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل اس حدیث تھے“ امام ابو حنیفہ۔ کے محدث ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی۔ نے اس کتاب میں اونکا ترجمہ لکھا ہے۔ اور اونکو حفاظ حدیث سے شمار کیا ہے۔

حافظ ابوالحسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جسکے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون۔ فی بیان کثرة حدیثہ وکونہ من اعیان الحفاظ المحدثین۔ یعنی ”تیسواں باب اس بیان میں کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفاظ سے تھے“ قاضی ابویوسف صاحب جنکو بخاری بن معین۔ صاحب الحدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی۔ نے اونکو حفاظ حدیث میں محبوب کیا ہے۔ اونکا بیان ہے کہ ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل میں بحث کرتے ہوتے تھے جب اونکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کوفہ کے محدثین کے پاس جاتا تھا۔ اور ان سے اس مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا“

محدث ذہبی
نے امام حنیفہ
کو حفاظ حدیث
میں محبوب کیا
ہے۔

امام صاحب اہل حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے۔ بعض کو فرماتے تھے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ فرماتے کہ کوئٹہ میں جو علم ہے۔ میں اس کا عالم ہوں۔

یہ تمام باتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں۔ امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام ابو حنیفہ نہیں بنایا۔ اگر وہ حافظ احادیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو بعض آئمہ سلف کے شیوخ کئی کئی ہزار تھے۔ اگر انہوں نے کوئٹہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اور دن نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ۔ کو جس بائیس تمام معصرون میں امتیاز دیا وہ اور جیبر ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ یعنی احادیث کی تنقید اور ملحوظ ثبوت احکام۔ اس کے مراتب کی تفریق۔ امام ابو حنیفہ کے بعد۔ علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پشیمان حدیثیں یکجا لگائیں۔ صحاح کا التزام کیا گیا۔ اصول حدیث کا مستقل فن قائم ہو گیا۔ جس کے متعلق سیکڑوں بیش بہا کتابیں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ ہر ایک بینی اور دقت آؤنی کی کوئی حد نہیں رہی۔ تجربہ اور دقت نظر نے سیکڑوں نئے نکتے ایجاد کئے۔ لیکن تنقید احادیث اصول و روایت۔ امتیاز مراتب۔ میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔

اس اجمال کی تفصیل اور وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی۔

کا اجمالی نقشہ کیسے بنایا جائے۔ جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیوں پیدا ہوا۔ اور کس کس دور میں اور کی کیا حالتیں بدین۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد اور اسے کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ۔ کو اس لحاظ سے اپنے تمام مہمفنون میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے عہد مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا لیکن اس وقت تک جب قدرتھا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز نبوت سے تیرہ برس کا زمانہ تو ایسا پر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اسناد و روایت کا کمان موقع تھا۔ اسی طرز سے احکام و فرائض بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہوا تھا۔ کیونکہ اس زحمت میں اور فرائض کی تکلیف۔ تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھے۔ نماز میں بھی مختصر تھیں۔ یعنی ظہر۔ عصر۔ عشاء۔ سب میں چار رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین کے روزے سے ما سبوح نہ تھے۔ سہ ہجری میں یعنی نبوت سے تیرہویں برس روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ۔ کی نسبت اختلاف ہے علامہ بن الاثیر نے لکھا ہے کہ سیدین فرض ہوئی۔ حج کا حکم بھی اسی سہ میں ہوا۔ غرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک۔ نماز کے سوا نہ اور احکام صادر ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و احکام کے متعلق زیادہ پرس و جو نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آچکا تھا کہ استألفوا عن انشیاء ان تبدلوا لکم تسوؤکم۔ عبد اللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ ”میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی قوم کو بہتر نہیں دیکھا۔ تاہم زمانہ نبوت میں صرف سوائے رسول اللہ

سلسلہ حدیث

کی مختصر تاریخ

سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں، اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول ہیں۔

جو احکام اور واقعات پیش آتے تھے اونہیں ہی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔ صحابہ خود رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور واسطہ روایت کی کم ضرورت پڑتی تھی۔ حدیثوں کی قلم بند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ لا تكتبوا عني شيئا الا بقراءتي ومن كتب عني شيئا غدا القرآن فليحرقه۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی۔ اور ابتدا ہی میں عرب کی بغاوت عام کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے فراغ ہو کر روم و ایران کی مہمیں شروع ہو گئیں۔ اور انکی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمر نے سات برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دافستہ حدیثوں کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات اصفیاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر اس خوف سے کہ حدیث بیان کرنیوالا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے۔ صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم بیان کیا کریں، ایک بار انصار کے ایک گروہ کو کوئہ بھیجا۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ ”تم لوگ کوئہ جا رہے ہو۔ وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سنکر مشتاق ہو گئے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں۔ لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور حدیثیں سنیں تو زیادہ حدیثیں نہ بیان

حضرت عمر
کثرت روایت
کو روکتے تھے

کرنا، اسطرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے خود اوکی مشایعت کی۔ اور
 اون سے پوچھا کہ ”جانتے ہو امین کیون تمہارے ساتھ آ رہا ہوں؟“ لوگوں نے کہا کہ کرمۃ
 علیہا۔ یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے، فرمایا کہ ”ہاں لیکن ایک اور مقصد ہے۔ وہ
 یہ کہ جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اون کو حدیثوں میں
 نہ پہنسا لینا اور رسول اللہؐ سے کم روایت کرنا، چنانچہ جب یہ لوگ قرقطہ پہنچے۔ تو لوگ یہ
 سنکر صحابہؓ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے۔ اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں
 نے اس بنا پر انکا کیا کہ ”حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے۔“ حضرت ابو ہریرہؓ سے ابوسلمہؓ
 نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یہی اسطرح حدیثیں روایت کیا کرتے تھے۔
 بولے کہ ”نہیں در نہ عمرؓ مڑ رہے تھے“

حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس رہی۔ اسمین
 احادیث کی زیادہ اشاعت ہوئی صحابہؓ دور دور پہونچ گئے تھے۔ ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں۔ نئے
 نئے مسئلے پیش آتے تھے۔ ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلہ کو بہت دھت دئی۔
 حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی۔ جبکہ خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پہونچا۔
 اور یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت اسلام میں فرقہ بندیان قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت
 مشروع ہی سے پڑا شوب رہی۔ ان اختلافات اور فتن کے ساتھ وضع احادیث کی ابتدا
 ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ مابعد میں ہوا۔ لیکن خود صحابہؓ کے عہد میں

لف سنداری ۱۰ طبقات الحفاظ - ترجمہ حضرت عمر فاروقؓ ۱۰ طبقات الحفاظ - ترجمہ عمر فاروقؓ -

اہل بدعت نے سیکڑوں ہزاروں حدیثیں - ایجاد کر لی تھیں - مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ کیا
 بشیر صدوی حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور حدیث بیان کرنے شروع کی -
 انہوں نے کچھ خیال نہ کیا بشیر نے کہا ابن عباس! میں رسول اللہ سے روایت
 کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے " فرمایا کہ " ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسیکو
 قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے
 تھے - لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف راوی حدیثوں کو
 سنتے ہیں جھکو ہم خود بھی جانتے ہیں "

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا - مسلم نے روایت کی ہے
 کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباس حضرت علیؑ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے
 بیچ بیچ میں الفاظ چوڑے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ " واللہ علیؑ - " نے ہرگز یہ فیصلہ
 نہیں کیا ہوگا " اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباس - نے حضرت علیؑ کی ایک
 تحریر دیکھی تو تھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی -

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرات اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و
 روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا - جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہ کہہ دیتا تھا - اور
 اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا - ترمذی نے کتاب العلل - میں امام بن سیرین
 سے روایت کی ہے کہ " پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھا کرتے تھے - جب فتنہ
 پیدا ہوا تو اسناد کی پوچھ گچھ ہوئی - تاکہ اہل سنت کی حدیثیں لیجائیں اور اہل بدعت کی ترک

حدیثوں کا وضع
 کیا جانا -

وضع حدیث اور
 روایت میں
 بے احتیاطی
 کے اسباب

کیجائیں۔ لیکن حدیث کی بے اعتباری اہل بدعت پر موقوف نہ تھی۔ اسلئے یہ احتیاط چندان مفید نہ ہوئی۔ اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ۔ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی۔ اُس قدر۔ اونکی قدر اونکی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا۔ تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی جاتی تھیں۔ ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا نیا جوش تھا۔ ادھر۔ قوم فاتح کے مجمع میں عورت و اثر پیدا کر نیکی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔ ان باتوں نے اونکو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنادیا تھا کہ خود عرب۔ اونکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے اور سیکڑوں ہزاروں درگاہیں قائم ہو گئیں۔

لیکن جس قدر اشاعت کو وسعت حاصل ہوتی جاتی تھی۔ اعتماد و صحت کا سہ یا کم ہوتا جاتا تھا۔ اور باب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اوہیں مختلف خیال۔ مختلف عادات۔ مختلف عقائد۔ مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے۔ اور اپنے سائل کی ترویج میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر بھی کتابت کا طریقہ مروج نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیان ہوئیں کہ موضوع روایات

اور اغالیط کا ایک دفتر بے پایان طیار ہو گیا۔ یہاں تک کہ امام بخاری۔ نے اپنے میں صحیح حدیثوں کو جدا کرنا چاہا تو کہیں لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں ۷۳۹۷ حدیثیں ہیں۔ اوہیں بھی اگر کمرات نخل ٹوالی جائیں تو صرف ۲۷۱۱ حدیثیں

رہتی ہیں۔

زنا و فحش

چودہ ہزار

حدیثیں وضع

کین۔

ایک شخص نے

چار ہزار حدیثیں

وضع کیں۔

سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں دانتوں کو گوننے وضع کر لیں۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنا و فحش نے وضع کر لیں۔ عبدالکیم وضع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اسکی موضوعات سے ہیں۔ بہت سے ثقات اور پارسا تھے جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے حافظ زین الدین عراقی۔ لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچایا کیونکہ ان میں عین کی تشبیہ اور توجہ و زہد کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور رواج پا گئیں۔

وضع کے بعد مسائلات۔ غلط فہمیاں۔ بے احتیاطیوں کا درجہ تھا۔ جنکی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف سے قصہ منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین۔ کا قاعدہ تھا کہ حدیث کے ساتھ۔ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر حرف تفسیر حذف کر دیتے تھے۔ جس سے سامعین کو دہوکا ہوتا تھا اور وہ انکے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ تعجب یہ ہے کہ اس قسم کے سماعت بڑے بڑے ائمہ فن سے صادر ہوئے۔ امام زہری۔ جو امام مالک کے استاد۔ اور حدیث کے ایک بڑے رکن تھے۔ انکی نسبت علامہ سخاوی۔ لکھتے ہیں و کذا کان الزہری فہما الحدیث کثیرا و رجعا اسقط اداة التفسیر۔ یعنی اسی طرح۔ زہری۔ اکثر حدیث کی تفسیر کرتے تھے اور وہ حرف و جن سے اس عبارت کا تفسیر ہونا ظاہر ہو۔ چوڑو دیا کرتے تھے۔ ”وکیج۔ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اکثر

حدیث کے صحیح پچ مین ”یعنی“ کہہ کر مطلب بیان کرتے جاتے۔ اور اکثر یعنی کمال لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا کہ تب رجال و اصول حدیث مین اس قسم کی اور بہت مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدلیس کی تھی جبکہ ارتکاب بڑے بڑے ایمہ من کرتے تھے۔ اس تدلیس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا۔ انکے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جنکی تفصیل اصول حدیث کی کتاب میں مل سکتی ہے۔

غرض امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں احادیث کا جو دستور طیار ہو چکا تھا۔ ہزاروں موضوعات اغالیط۔ ضعات۔ درجات۔ سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت امام بخاری۔ و مسلم تھے۔ جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہ۔ گو محامات فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ اور انکے اصول و ضوابط قرار دئے انکے اصول تنقید نہایت سخت خیال کئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ محدثین نے انکو مشہد فی الروایۃ کا لقب دیا ہے۔ تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کی قلیل الروایۃ ہونکی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وجوہ کی بہ نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ بن خلدون لکھتے ہیں۔ ولما قام ابو حنیفۃ المناقلۃ روایۃ لما شدد فی شدد روایۃ الخ یعنی ابو حنیفہ کی روایتیں سنئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شرط میں سختی کی۔

حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں۔ یا یہ کہ بہت کم حدیثیں ہیں جنکی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔

امام صاحب کا خیال تھا کہ بہت کم حدیثیں صحیح ہیں

یہ صدا۔ اگرچہ جدت کی وجہ سے کسی قدر نامالوس صدا تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی۔ لیکن امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے۔ انہوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانہ کے اکثر مشہور شیوخ سے ملے تھے۔ اور ان کے سرایہ حدیث سے متمتع ہوئے تھے۔ حریم کی بڑی بڑی درگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ۔ بصرہ۔ حریم۔ مین ارباب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربہ سے ان کے ذاتی اوصاف۔ اخلاق و عادات۔ پر اطلاع حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثباتاً یا نفیاً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں۔ سب اونہیں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک
جواب

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی کس شخص پر ایہ مین ان کے خاندان تعلیم میں درانتا چلا آتا تھا۔ حدیث و فقہ میں ان کے خاندان تعلیم کے مورث اول عبد اللہ بن مسعود ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انہیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔ عبد اللہ بن مسعود اگرچہ بہت بڑے محدث تھے۔ لیکن اور محدثین صحابہ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جسکی وجہ یہ تھی کہ وہ مشدد اور محتاط تھے۔ علامہ ذہبی۔ ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان من تنقیہ ری فی کلامہ و شد ذال روایۃ۔ و کان یقتل من الروایۃ للحدیث۔ یعنی عبد اللہ بن مسعود ادا میں تھری اور روایت میں تشدد کرتے تھے۔ اور حدیث کی روایت کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی۔ جو عبد اللہ بن مسعود کے بیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بیک واسطہ استاد تھے۔ ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ صیر فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام ابو حنیفہؒ نے گوارہ بہت درگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن انکی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہی خاندان تھا۔ یہی خاندانی اثر تھا جس نے انکے دل میں یہ خیال پیدا کیا۔ اور انکو انکے ذاتی تجربہ اور وقتِ نظر نے اور یہی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولِ عام کی سند حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی۔ جو اجتہاد میں امام ابو حنیفہؒ سے متاثر ہیں انکے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پر تو پایا جاتا ہے۔ امام مالک۔ نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کے شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشرورین فی الروایۃ۔ میں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالک کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ ابن الصلاح۔ مشرورین لکھتے ہیں۔ ومن مذہب الشدید مذہب من قال

امام مالک و
امام ابو حنیفہؒ کی
شروط روایت
قریب قریب
تھیں۔

لا حجة الا فيما رواه الراوى من حفظه وتذكره وذلك مروي عن مالك والحنيفة
یعنی ”مشرورین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابلِ حجیت ہے جسکو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو اور یہ قول مالک و ابو حنیفہؒ سے منقول ہے“ محدثین نے لکھا ہے کہ امام مالک نے اول جب موطا رکھی تو ان میں دس ہزار حدیثیں تھیں۔ پھر امام مالک زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئی۔ امام شافعی۔ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ امام بیہقی نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرم قرظی نے امام شافعی۔ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائے جو رسول اللہؐ سے ثابت ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ”ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیثیں کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ

امام شافعیؒ کا
قول تھا کہ صحیح
حدیثیں بت کم
ہیں۔

نے جو حدیثیں رسول اللہ سے روایت کیں اونکی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔
 عمر بن الخطابؓ۔ باوجود اسکے کہ رسول اللہ کے بعد مدت تک زندہ رہے اونکی روایت سے
 پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ
 لوگوں کو حدیث سیکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ لیکن اون سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ
 وہ مطمئن نہیں رہے۔ اون سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے
 عہد خلافت کی ہیں۔ ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں لیکن ان میں
 کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔

ان باتوں سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر
 تھے یا صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم کرتے تھے۔ اونکے شاگردوں نے خود اون سے
 سیکھ کر حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمدؒ کتاب الآثار۔ کتاب الحج جو عام
 طور پر متداول ہیں۔ ان میں بھی امام صاحبؒ کے بیسیوں حدیثیں مروی ہیں۔ البتہ اور
 محدثین کی نسبت اونکی احادیث مسلم کی تعداد کم ہے اور۔ اونکی وجہ یہی شرط روایت
 کی سختی ہے۔ امام صاحبؒ نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو
 اور محدثین کے نزدیک مسلم ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جنہیں وہ منفرد ہیں یا صرف امام مالکؒ اور
 بعض اور مجتہدین اونکے ہم زبان ہیں۔

ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ ”صرف روہ حدیث حجت ہے جبکہ ہواوی نے اپنے

امام صاحبؒ
 روایت کے
 لئے کیا شرطیں
 مقرر کیں۔

کانون سنا ہوا رواری کے وقت تک یاد رکھا ہو، یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن اس کی تفریعیں نہایت وسیع اثر رکھتی ہیں اور عام محدثین کو ان سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاطاً مقدم ہے۔ یا روایت کی وسعت۔ ہم بعض تفریعات کو کس قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اس وقت متعدد مستملی یعنی نایب۔ جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دروادلون تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جنکے کالون میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملی کے الفاظ کے تکرار و روایت کرتے تھے۔ اب بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حد تک کھ سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اسکے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم فضل بن دکین۔ زاید بن قدامتہ۔ امام صاحب کے ہم زبان ہیں۔ حافظ بن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل یہی (امام ابو حنیفہ کا) مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ اونکے زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت کم لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے۔ اسلئے روایات میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھتا جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اوسکا وہ پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا کیونکہ اکثر موفقیون پر غیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلا واسطہ شیخ سے سنا ہوا اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک درجہ قرار دیا جائے۔ کبھی کبھی نہایت غلط اور بے سمجھ ہوتے تھے۔ اسلئے غلطیوں کا احتمال اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔

اخبرنا حدیثنا کی
مفہوم کی وجہ

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر محتاط طریقہ یہ تھا کہ اخبارنا حدیثنا کو بعض بعض محدثین نہایت عام محضون میں استعمال کرتے تھے۔ امام حسن بصری نے متعدد روایتوں میں کہا ہے حدیثنا ابو ہریرہ۔ حالانکہ ابو ہریرہ۔ سے وہ کبھی نہیں ملے تھے۔ انہوں نے اسکی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہ۔ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اوس شہر میں وہ موجود تھے۔ اسی طرح اوشیوخ۔ صحابہ کی نسبت حدیثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ اونکے شہر والوں نے اوشیوخ سے سنا تھا۔ محدث بزار۔ نے لکھا ہے کہ حسن بصری۔ نے اوشیوخ کو گون سے روایت کی ہے جنسے وہ کبھی نہیں ملے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ اونکی قوم نے وہ حدیث اوشیوخ کو گون سے سنی تھی یہ امر علاوہ اسکے کہ ایک قسم کی

غلط بیانی تھی حدیث کی اسناد کو مستبھہ کر دیتا تھا۔ کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا اور چونکہ راوی نے اس کا نام نہیں بتایا اس لئے اس کے ثقہ وغیر ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا۔ حضرت حسن ظن پر مدار رکھیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور اس کے بعد اراکیمہ حدیث نے بھی او کی متابعت کی۔

ارباب روایت کا ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی شیخ سے کچھ حدیثیں سنیں اور قلب بند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرنی ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو ائمہ رد و سمعت دیکھ کر کہہ گئے۔ راوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں او کی روایت کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو قائم رکھا لیکن یہ قید لگائی کہ حدیث کے الفاظ و مطالب محفوظ ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر نہیں تسلیم کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تصریح کی ہے امام مالک اور بیہقیسے ایکہ فن نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے زمانہ میں اس قید کی چند ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت باللفظ کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روایت کی جاتی تھیں۔ اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث۔ موقع حدیث۔ شان نزول۔ وغیرہ یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو محدود کر دیا۔ اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

اجزاء سے
روایت

روایت بالمعنی

سب سے زیادہ متم بالشان اور قابلِ بحث مسئلہ یہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ ایسی روایت قطعاً قابلِ حجۃ کی یا نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ "بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی جسکو رب نے مختلف لفظوں میں بیان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انہوں نے کسی صحابی سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ جب معنی مختلف نہیں تو کچھ مضائقہ نہیں" اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہ بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف کا اندازہ ہو سکتا۔ تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جائز سمجھتے تھے اور اوپر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اسکے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو زجر کرتے تھے الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں" عبداللہ بن مسعود جب کہی بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ او مثله او نحوه او تنبیہ به۔ اما فو ذلک۔ واما دون ذلک واما فیہ من ذلک۔ یعنی رسول اللہ نے اس طرح فرمایا تھا یا اسکے مثل یا اسکے شاہد یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یا اسکے قریب فرمایا تھا۔ ابوالدرداء کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا و نحو هذا و مشکلاً۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لوگوں کو روایت حدیث سے منع کیا کرتے تھے انکا بھی غالباً یہی منشا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہ سکتے ہیں اور معنی

روایت بالمعنی
میں صحابہ کی
احتیاط۔

لے فتح النیث۔

کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد ہی یہ مسئلہ کیونہوا۔ تابعین کے دو گروہ تھے اور خود امام ابو حنیفہ کے استاد الاوستا و روایت بالمعنی کے قایل تھے۔ آگے چل کر تو گویا سپر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جایز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔

مجتہدین میں سے صرف امام مالک اسکے خلاف ہیں۔ محدثین کا ایک گروہ جنہیں امام مسلم

قاسم بن محمد۔ محمد بن سیرین۔ رجاء بن حیوۃ۔ ابو زرعۃ۔ سالم بن ابی الجعد۔ عبد الملک

بن عمر۔ داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قایل ہیں

اور حقیقت ایک ایسا فرقہ جس کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو۔ جواز ہی

کا قایل ہو سکتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں۔ اور اگر شروع

سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے

لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل

روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ قریباً ناممکن ہے۔ زبان کے نکتہ

شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیت میں کچھ

نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجوزین نے مراد وغیرہ کی قید بھی نہیں رکھی۔

اور اداسے مطلب کو نہایت عام وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہ

کے الفاظ و مطالب کا اندازہ دان نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان دان اور زبان کے

حاکم تھے۔ اسکے ساتھ شرفِ صحبت کی وجہ سے رسول اللہ کی طرزِ اطوار کیفیت کو۔ اندازِ کلام۔
نحوائے سخن۔ سے خوب واقف تھے۔ تاہم کتبِ حدیث میں اسکی متعدد نظریں ملتی ہیں کہ
خود صحابہ سے ادائے مطلب میں کمی یا زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ۔ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے آنحضرتؐ سے روایت کی ان المیت
یعذب ببكاء العجی اذا قواوا اعضداہ واکا سباہ وانا صلاہ واجبلاہ یعنی مجبور مردہ
پر یہ الفاظ لکھ کر دیا جاتا ہے تو اسکو عذاب دیا جاتا ہے کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا
کہ۔ ابن عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمر
جھوٹ کہتے ہیں لیکن انکو سہو ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی عورت دگر گئی۔ اسکے گھر والے
اوپر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے متاثر ہو کر فرمایا کہ ”اسکے گھر والے رو رہے ہیں اوپر
قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت
پڑھی وکفرنا نسفک ذراخری جس سے اس بات پر استدلال کیا کہ ایک شخص کے فعل کا
دوسرا شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ گھر والے روتے ہیں تو انکا قصور ہے مردے نے کیا
گناہ کیا ہے کہ اوپر عذاب کیا جاوے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودی عورت
کا معذب ہونا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے رونے کو اسکا سبب قرار دیا اور حدیث
کے یہ الفاظ بیان کئے کہ ان المیت یعذب ببكاء العجی۔ یعنی مردہ کو۔ زندوں کے رونے کی
وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں عام روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے

صحابہ سے۔

ادائے مطلب

میں کمی یا زیادتی

ہو گئی اور کسی

شائین۔

ہو کر فرمایا ہسل وجد تعما فعل سبکہ حقا۔ گوگون نے عرض کی کہ آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ”جو بیٹے کہا ان گوگون نے سن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ کہ تھے لقد علموا ان ما دعوتهم ^{لی} حق یعنی ان گوگون کو معلوم ہو گیا کہ جس چیز کی میں نے دعوت کی تھی۔ وہ حق ہے دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کتنا فرق ہے اور اس سے سماع موتی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔

غرض جب صحابہ سے اس قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اہل کفر و ور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قابل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثالاً بجائے ہیں کہ انکو دو کے لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہیں پیدا ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھئے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سخاوی لکھتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے۔ اقتلوا الاسودین الحیة والعقرب۔ اب بجائے اسکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بقتلہما محدث سخاوی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ اقتلوا اور اہل بالقتل۔ میں صریح تفاوت ہے۔ اقتلوا۔ اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ شہم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہ۔ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیث میں

روایت باطنی
کے متعلق امام
ابو حنیفہ کے
اصول۔

اونکے زمانہ سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شایع تھیں اونکے قبول سے
تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام فتر بیکار ہو جاتا۔ اسلئے امام صاحب نے اون حدیثوں کو
قبول کیا۔ لیکن یہ قید لگائی کہ روایت حدیث فقیہ ہوں۔ یعنی الفاظ کے اثر اور مطالب کی تعبیر
سے واقف ہوں۔ تغیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار جیسا
کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے (ظن غالب پر ہے۔) اسلئے محبت تک کوئی مخالف دلیل
موجود نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے اون احادیث کو بھی قبول کیا
جنکے رواۃ ثقہ ہوں اور فقیہ ہوں۔ لیکن اونکا درجہ پہلے کی نسبت کم قرار دیا اور انہیں اصول
درایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ایہ نے بھی اتفاق کیا۔
الغیۃ الحدیث میں ہے کہ جو شخص مدلول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اوسکو روایت بالملفظ
ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ دان ہے اوسکی نسبت اختلاف ہے۔ کثرت رائے
اس طرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے اس اجازت کو صحابہ
اور تابعین تک محدود کر دیا اور لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی۔ اور امام
طحاوی نے بسند متصل اون سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیے
جو روایت کر سکے وقت اوس طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری۔
اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں اسکا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ روایت بالمعنی
کو جایز نہیں رکھتے تھے۔

اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابوحنیفہ سے اتفاق کیا فتح المغیث میں ہے۔ وقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قالہ طایفۃ من المحاشین والفقہاء والاصولین من الشافعیۃ وغیرہم۔ قال القطبی وهو الصحیح من مذهب مالک^۱۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے وقتہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشدد فی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے کہ نظر اللہ امرأ اسمع من شیء فبلغتہ کما سمعہ۔ یعنی ”رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا اوس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے کچھ سنا اور اوسکو اوسطرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اسباب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے، صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث اذکونہ ہو چکی ہو چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثناء ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا تھا۔ مثلاً عبد اللہ بن مسعود۔ جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابوحنیفہ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی۔ اسلئے اذکونہ اوسکی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فن حدیث میں سب سے بڑا اکا امام ابوحنیفہ نے یہ کیا کہ درایت کے اصول قائم کئے اور اذکونہ احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتا۔ فن حدیث کی ایک شاخ یعنی روایت پر ہمارے علما

اصول و روایت

۱ یعنی کہا گیا ہے کہ روایت بالمعنی مطلقاً جایز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے اور قطبی نے کہا ہے کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔ ۱۲

نے جس قدر توجہ کی اوسکی کوئی نظیر دنیا کی گزشتہ اور موجودہ تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ افسوس ہے کہ اصولِ درایت کے ساتھ چند ان اعتنا نہیں کیا گیا۔ حافظ بن حجر کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں۔ لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعارف ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصولِ حدیث۔ ایک مستقل فن بن گیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فن میں لکھی گئیں عموماً متداول ہیں۔ لیکن ان سے اصولِ درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول۔ فنِ حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ۔ کو حاصل ہے کہ جب اس فن کا نام و نشان بھی نہ تھا اسوقت اونکی نگاہ ان باریک نکات پر پہنچی۔ بے شبہ صحابہ کی تاریخ میں جتنے اصولِ درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور حقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیلِ راہ بنے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل۔ کے جہوم میں ایسی کم اور ناپید تھیں۔ کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔

روایات کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار و عدم اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اسکی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ صرف روایات کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصولِ درایت کے مطابق ہیں یا نہیں۔

درایت۔ سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا۔ زمانہ کی خصوصیتیں۔ منسوب الیہ۔ کے حالات۔ اور دیگر اہم عقل کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کی صحت کی مشتبہ ہوگی۔ یعنی یہ احتمال ہوگا کہ روایت کے تغیر اس نے واقعہ کی صورت بدل دی ہے۔ اس قسم کے قواعد۔ حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں اور انہیں کا نام اصول درایت ہے۔ علامہ بن جوزی۔ جو فن حدیث میں بڑا پایہ رکھتے تھے لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اوسمیں راویوں کی تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جو جس و نشانہ سے باطل ثابت ہو۔ یا قرآن۔ حدیث متواتر۔ اجماع قطعی۔ کے خلاف ہو اور قابل تاویل نہ ہو۔ یا جسمیں ایک معمولی بات پر سخت عذاب کی دہنکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظون اور سوتیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ۔ نے درایت کے جو اصول قائم کئے انہیں سے بعض ہم اس مقام پر نقل

۱۵ ابن جوزی کے الفاظ جیسا کہ فتح المنیث میں منقول ہے یہ ہیں۔ کل حدیث ساریتہ یخالفہ العقول او یناقض لاصول فاعلم انه موضوع فلا یتمکلف اعتناء لای لا یقبل ترجمہ اتہ ولا یظفر فی جمع۔ او کیونکہ ممکنہ المحس والمشاہدۃ او مبانی النص الکتاب والسنۃ المتواترۃ والاجماع القطعی حیث لا یقبل شی من ذلک التاویل او تنضم الاضطرار بالعدلیۃ علی الاصل لیسلم وبالوعد العظیم علی الفصل البسیر۔ ہذا لا یمکن تالیف موجود فی حدیث القصاص والبطوۃ۔

کرتے ہیں

(۱) جو حدیث عقل قطعی کے مخالف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں^۱۔ یہ وہی قاعدہ ہے جسکو ابن جوزی نے تمام اصول درایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی۔ چوٹی صدی میں تھے اور سوت اسلامی علوم۔ اوج کمال تک پہنچ گئے تھے۔ اور فلسفیانہ خیالات کا اثر زیادہ عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور روایات میں برتا تو سخت مخالفت ہوئی اس قسم کی حدیثیں جنہیں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ اون سے انکار کرتے تھے۔ یہ اہل علم لوگوں پر گراں گذرتا تھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں روایات کی تحقیق و تنقید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا۔ اصول درایت سے عرض نہ تھی۔ زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ۔ اصول حدیث۔ میں داخل کر لیا گیا۔ لیکن ارباب روایت اسکو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمسویں مخرج اور دوران کار حدیثیں قبول عام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

تلاط الخرائق العلی کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ”رسول اللہ کی زبان سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت) تمہوں کی تعریف میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ تلاط الخرائق العلی وان شفا عتھن لقرنی۔ یعنی ”یہ بت بہت معزز ہیں اور انکی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے“ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت کی زبان میں ڈال دیئے تھے چنانچہ

۱۔ اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف سے منسوب کیا ہے۔

جو حدیث عقل
قطعی کے مخالف
ہے صحیح نہیں۔

تلاوت کے بعد جب رکعت آئے اور انہوں نے پیشکویت کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سیکھا کرتے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیئے۔ اس حدیث کو امام صاحب کے اصول کے موافق۔ بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض و ابو بکر بن ہبیب وغیرہ نے غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین میں حافظ بن حجر۔ سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گذرا۔ وہ بڑے زور شور سے اس حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس کی صحیح سے انکار نہیں کیا جاسکتا!!! اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جہین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس لئے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب غروب ہو سکے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی۔ نے جرأت کر کے موضوع کہا۔ لیکن حافظ بن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نے نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام صاحب کے زمانہ میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ وسیع معنی نہیں ہیں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دئے ہیں جبکہ رو سے شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں۔

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو وہ روایت مستقیم ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں کو اکثر پیش آیا کرتے تھے ان کے متعلق جو کچھ آنحضرتؐ کا ارشاد تھا اس کی ضرورت تمام لوگوں سے متعلق تھی۔ اس لئے صرف ایک آدھ

شخص تک۔ اس روایت کا محدود رہنا روایت کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جو قیاس کے مخالف ہو۔ اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے۔ لیکن اوکی تعبیر میں گو کون نے اکثر غلطی کی ہے اور انہیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد مثالیں موجود ہیں جنہیں امام ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد۔ اس بحث میں کہ قہرہ نماز ناقض و ضو ہے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ لو لا ما جاء من الاثار كان القياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قياس مع اثر ولا ينبغي الا ان ينقاد للاثار۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں۔ اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ اسباب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الحجام۔ کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابلہ میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق سے۔ امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی او میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔ ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تنہیص کی اور دعویٰ کیا کہ جو حدیث۔

مخالفت قیاس

قیاسِ جلی کے مخالف ہو۔ اوکو امام صاحب قبول نہیں کرتے، بلکہ لکیریم شہرستان فی نے
 اصحاب الارے۔ کے بیان میں جوہان امام ابو حنیفہ۔ اور اسکے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ
 ورجا یقدمون القیاس علی الحدیث والحدیث علی الحدیث۔ یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبارِ احاد پر
 ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اسکی جابجا تصریح کی ہے اور
 اس بنا پر امام ابو حنیفہ۔ کے مقابلہ میں۔ امام شافعی۔ کی ترجیح کے وجہ قائم کئے ہیں۔
 مینے بہت کچھ جدوجہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔
 لیکن نہ مل سکا جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف
 استنباط سے کام لیتے ہیں صریح قول نہیں پیش کر سکتے۔ بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں
 یہ مسئلہ مذکور ہے کہ وہ حدیث جسکی روایت فقہ نہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابلِ حجت
 نہیں، لیکن یہ حنفیوں کا مسئلہ اصول نہیں ہے۔ بلکہ صرف عیسیٰ بن ابان۔ اور اسکے
 پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کرخی۔ وغیرہ صریح اسکے مخالف ہیں۔ اور صاحب علم النبوت
 نے اسی قول کو ترجیح دی ہے تعجب اور حجت تعجب ہے کہ انیسویں صدی کے امام ابو حنیفہ۔
 کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اسکے
 قائل ہیں۔ بہت بڑی مثال۔ سچ مصراعہ۔ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے
 کہ امام ابو حنیفہ۔ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔

۱۔ تعجب سے کہ بڑے بڑے علماء یہاں تک کہ امام غزالی۔ امام رازی۔ نے بھی۔ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور
 یہی سچ مصراعہ کی مثال پیش کی۔ ۱۷

لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا۔ بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا لیکن ہم اس احتیاط میں بھی اس کو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہر کی وہ صحیح نہیں۔

بیع مصراۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بنا پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الآثار میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں۔ وذهبوا الى ان ما روى عن رسول الله فذلك مما تقدم ذكرنا له فهذا الباب منسوخ۔ یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا ادعا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ متاخرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اس لئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ یہی بیع مصراۃ کی حدیث۔ ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے۔ لیکن ذرا تحقیق سے

کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں۔

بخلاف اسکے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث صحیحہ کے مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے۔ امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص رمضان میں بہو لگ کر کچھ کھاپی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی۔ حدیث پر استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اسے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فیه من الاثار لكانت بالقسا یعنی اگر اس بارہ میں آثار وجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کی شرطیں نہایت سخت ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پائی نہ جائیں وہ حدیث کو قابل استدلال نہیں سمجھتے لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو اس کے نزدیک بہر قیاس کوئی چیز نہیں۔ جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ہرگز مقدم نہیں رکھا۔ لیکن اس کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں متعل تھا۔ اور بے شبہہ ان معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیثوں میں دخل دیا ہے۔ مسائل اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں۔ جب کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا عقل نہیں ہے۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام

امام صاحب نے تصریح کی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس کا اعتبار نہیں کرتے

قیاس کے ایک اور معنی۔

مصالح پر مبنی ہیں۔ جنہیں سے بعض کی مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنکی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصالح سے خالی نہیں۔ اس اختلاف کے نے حدیثوں کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے بعض لوگ۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اسکو راوی ثقہ ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے خیال کے موافق قابل حجت ہیں تو ہر انکو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ دوسرے فریق جو حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو کلمہ یا عقیدہ۔ حدیث سے مستنبط ہوتا ہے۔ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مایل ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ راوی۔ فہم و درایت کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا۔ کون لوگ مخاطب تھے۔ کیا حالت تھی۔ عرض اس قسم کے اسباب اور وجوہ پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

یہ طرز تحقیق خود صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح بن ماجہ و ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی کہ توضع اعمال علیہ النار یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبد اللہ بن عباس نے موجود تھے بولے کہ اتوضا من اللحم۔ یعنی اس بنا پر تو گرم پانی کے

استعمال سے بھی وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا۔ ”اے برادر زادہ! جب رسول اللہؐ سے کوئی روایت سنو تو اوپر مثالین نہ کہو، لیکن عبد اللہ بن عباسؓ اپنی رائے پر قائم ہے حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان المیت یعذب ببكاء اہله۔ جو اعتراض کیا تھا۔ اسی طرز تحقیق پر مبنی تھا۔ صحابہ کے حالات میں اس قسم کی متعدد مثالین ملتی ہیں جبکا استقصا اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس۔ کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسلک پر احکام شریعت مصباح پر مبنی ہیں۔ اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجتہ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی ودافی ہے۔ یہاں صرف اس قدر کہنا ضرور ہے کہ علمائے اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالی۔ عبدالدین عبدالسلام۔ شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا امام ابو حنیفہؒ۔ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ دو متعارض حدیثیں جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحب۔ نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے۔ ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین۔ نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلل قرار دی ہے جسکی یہ تعریف کی ہے کہ ”حدیث میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔“ اس قسم کی حدیثوں کی تہ

پر محدثین کو نہایت فخر ہے اور وہ اسکو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے مشہور محدث تھے اسکا قول ہے کہ **ہی الہام و قلت للقیم بالعلل من این لا هذا لم تکن لہ جعۃ**۔ یعنی ”یہ الہام ہے اور اگر تم باہر علل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اسکو معلل کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم۔ سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انہوں نے بعض کو درج۔ بعض کو باطل۔ بعض کو منکر۔ بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپکو ان باتوں کی اطلاع دی ہے۔ ابو حاتم نے کہا نہیں! بلکہ مجھکو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم غیب کے مدعی ہیں۔ ابو حاتم۔ نے جواب دیا کہ تم اور ماہرین فن۔ سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں بجا نہیں کہا۔ سائل۔ نے ابو زرہ۔ سے وہ حدیثیں جا کر دریافت کیں۔ انہوں نے ابو حاتم کی موافقت کی۔ تب سائل کو سکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے۔ **انزجیم علیٰ لو جہم کا یملکھم ردۃ وہیۃ**۔ فسادینۃ کا معدل لہم۔ یعنی ”وہ ایک امر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اسکو رد نہیں کر سکتے اور فساد فی اثر ہے جس سے گریز نہیں ہو سکتا۔“ محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بے شبہ فن روایت کی مہارت سے ایک ملکہ یا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح شریعت کے احکام اور مسائل - اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور استقراء سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یقین ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہو گا یا نہیں - لیکن ان اسرار اور مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے - وہ مجتہد کے ساتھ مخصوص ہے - اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے بعض حدیثوں کو معطل قرار دیا تو ارباب ظاہر نے مخالفت کی - اور بعضوں کو بدگمانی ہوئی کہ امام صاحب حدیث کو عقل و اس کے کی بنا پر رد کرتے ہیں - لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا ہے کہ جب روایات اور ظاہر الفاظ کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو حسین بظاہر - صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں - رد کر سکتے ہیں - تو کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے دقت نظر اور نکتہ شناسی کے ساتھ احکام شریعت کے اسرار اور مصالح کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم ہے البتہ یہ نہایت نازک اور ذمہ داری کا کام ہے جبکہ صرف وہ شخص متکفل ہو سکتا ہے جو بہت ہی بڑا عالم - مجتہد - محدث - دقیقہ بین - سوید بنا کدا آئی ہو - لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے -

نہایت جہتم بالشان اور دقیق چیز جو امام ابو حنیفہ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام شریعت کی تفسیر ہے - احکام اور مسائل کا پہلا ماخذ قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی - قرآن کے بعد حدیث کا تہ ہے - حدیث اور قرآن میں اصل امر کے لحاظ سے تو چند ان فرق نہیں - وہ وحی متلو ہے

واجب احادیث کا
تفاوت -

اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے ہے۔ اگر کوئی حدیث اوسى تو اترا و قطعی سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں۔ اور احکام کے ثبوت میں انہیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو تقسیمیں کی ہیں یعنی صحیح۔ حسن۔ ضعیف۔ مشہور۔ عزیز۔ غریب۔ وغیرہ اوسکے اختلاف مراتب سے احکام پر چند ان اثر نہیں پڑا چنانچہ ان قسموں میں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے۔ باقی اقسام کو قریباً یکساں قابلِ حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور امتیاز مراتب کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل اونکا فرض نہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ۔ کو تدوین فقہ کی وجہ سے جبکہ وہ بانی اول ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انہوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں۔

(۱) متواتر۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ ہر طبقہ روایت میں اس کثرت سے ہوں جسکی تو اطلو متواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ سے بیشمار لوگوں نے روایت کی ہو اسی طرح اون لوگوں سے لیکر اخیر زمانہ تک بیشمار رواۃ روایت کرتے آتے ہوں۔

(۲) مشہور۔ یعنی وہ حدیث جسکی رواۃ پہلی طبقہ روایت میں تو بہت نمون لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اوسی کثرت سے ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے۔

(۳) احاد۔ جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔ اس تقسیم کا اثر اونی راے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کفایت ثابت ہو سکتی ہے مشہور کا درجہ چونکہ

متواتر سے کم ہے۔ اسلئے اوس سے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو۔ حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اوس سے زیادہ علی الکتاب ہو سکتی ہے۔ احادیث کا ثبوت چونکہ بالکل غلطی ہے اسلئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض اور محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظرات نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام محمد میں واقع ہوئے اور جنہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمد کو بند کر دیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے فوضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصول روایت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے استفادہ ضرور ثابت ہونا ہے کہ اس مسئلہ کا انتساب۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی اعتراض اس مسئلہ پر چوکیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ اوس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بالہ لغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ امام محمد نے کہا ہاں۔ امام شافعی نے کہا قرآن مجید میں وارثوں کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر وصیۃ لوارث وصیت کو ناجائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بیہقی کی کتاب مناقب الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بہت بے سرو پا ردائیں مذکور ہیں لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک وارثوں کے حق میں وارثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا

بلکہ خود قرآن مجید کی اُس آیت جس میں توریث کے احکام ہیں - چنانچہ خفیون ہی کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا نشاء النادر منہم)
ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے عقاید اسلام پر جواز پڑتا ہے اور اسکو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں اون سے اختلاف ہے۔

اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ وہ ظنی البتہ ہیں لیکن ایک فرقہ اسکے خلاف بھی ہے۔ جسکے سرگروہ علامہ بن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ بن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام قسم کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے حدیث صحیح کی سات قسمیں کی ہیں (۱) حبشہ بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفق ہوں۔ (۳) مسلم متفق ہوں (۴) بخاری و مسلم نے اسکو روایت نہ کیا ہو لیکن او کی شرطوں کے موافق ہو۔ (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو۔ (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو۔ (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو۔ لیکن اور محدثین نے اسکو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ بن الصلاح۔ پہلی قسم کو قطعی صحت قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وهذا القسم جمیعہ مقطوع بصحتہ والعلیہ النظر واقع بہ متفرقات بخاری اور مسلم کی نسبت او کی رائے یہ کہ اسی قبیل میں داخل ہیں۔ بجز اود چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کیا ہے۔ ابن الصلاح کا قول۔ اگرچہ ظاہر میں یوں اور بالخصوص کج کی زیادہ رواج پا گیا ہے۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ وہ بالکل غلط اور بے دلیل خیال ہے۔ اور خود

ایمہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وہاں لفظی ذکرہ الشیخ فی ہذا الموضع خلاف ما قالہ المحققون ولا اکثرہون۔ فانہم قالوا الحدیث الصحیحین اللتی لیس بتواتر انما تقید الظرف لہا الاحاد ولا احاد انما تقید الظن علی ما تقرہوا لا فرق بین البخاری ومسلم وغیرہما فذلک۔ یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثرہون کی رائے کے خلاف ہے کیونکہ محققین اور اکثرہون کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسباب میں بخاری و مسلم اور ابویوسف برابر ہیں۔ ابن الصلاح کے قول کو اور ایمہ فن نے بھی رد کیا ہے لیکن ہم اس سبب کو نقلی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے بلکہ خود غور کرنا چاہتے ہیں کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔

کسی حدیث کو جب ایک محدث گو وہ کسی رتبہ کا ہو۔ صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ حقیقت چند ضمنی دعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ روایت متصل ہے۔ اس کی رواۃ ثقہ ہیں۔ ضابطہ القلب ہیں۔ روایت میں شد و نہین ہے۔ کوئی علت قاعدہ نہیں ہے۔ یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں۔ جن پر یقین کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ جب طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانست میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی۔ کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے اس نے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات ہیں۔

احادیث ظنی البتہ
ہر ایک تحقیق

اسی طرح حدیث کا حال ہے۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا محدث کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے۔ اور دوسرا شخص اس کی صحت نہیں تسلیم کرتا تو وہ صحت اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق۔ قواعد استنباط۔ طریق روایت۔ عرض اس کے اجتہادات اور معلومات کا مخالف ہے۔

حدیث کی تحقیق و تنقید کے لئے محدثین نے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے۔ سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان میں۔ خود محدثین باہم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا فن نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی ہے وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ۔ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا للذی تعزفہ رای ولا تجزہ علیہ احدا ولا تقول یجب علی احد قبولہ بعضون نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے ماخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث۔ کے ظنی اور اجتہادی ہونے کا ہی اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں باہم اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح سمجھتا ہے۔ واجب العمل قرار دیتا ہے۔ دوسرا وہی کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے۔ محدث ابن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے۔ جنگو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع کہہ دیا۔

علامہ سخاوی کہتے ہیں۔ بل ربما اخرج فيها الحسن والصحيح مما هو في احد الصحيحين
 فضلا عن غيرهما يعني ابن جوزی نے حسن اور صحيح تک کو جو بخاری یا مسلم میں موجود
 ہیں موضوعات میں درج کر دیا ہے۔ دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے۔ بے شہر ابن جوزی۔
 نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے۔ جبکہ حاصل اس قدر ہے
 کہ انہوں نے بخاری یا مسلم کی صحيح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے
 احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصا کر کیا جائے
 تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ تک متصل ثابت ہو۔ لیکن اتصال
 کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں۔ صحابہ کے ان الفاظ
 کو۔ ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ رسول اللہ کے
 زمانہ میں ہم فلان کام کرتے تھے“ ”یہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تھے“ اکثر ان میں مرفوع
 قرار دیا ہے اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو ان
 لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا“ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی
 ال لالة نہیں ہیں۔ بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جسکی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے
 کہ فہم الصحابی یسخرہ۔ یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں۔ اسی بنا پر بعض علما نے
 اختلاف کیا اور کہا کہ یہ الفاظ اتصال و رفع کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعی۔ ابن حزم
 ظاہری۔ ابو بکر رازی۔ اور دیگر محققین نے۔ صحابہ کے اس قول کو ”یہ فعل سنت ہے“

حدیث مرفوع نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسویں مثالیں ملتی ہیں جنہیں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبوی نہ تھی۔ بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوع کہا۔ اس خیال نے یہ آفت پیدا کی کہ اسکی بنا پر بعض رواۃ نے صحیح مرفوع الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی۔ جسکی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنعن روایتیں

معنعن روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ معنعن حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو کہ راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزمان تھے اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائیگی۔ امام مسلم حالانکہ امام بخاری کے شاگرد اور زیادہ تراویمین کے طریقے کے پیرو تھے۔ مگر انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزمان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق۔ امام مسلم کی وہ تمام معنعن روایتیں جنہیں لقائہ میں ثابت ہے، قطعاً ہین۔ حالانکہ امام مسلم انکو متصل سمجھتے ہیں۔ اور اس پر انکو ہر ہر اسرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ امام مسلم نے تو زیادہ وسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنعن روایت میں۔ اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ دو شخص ہمزمان اور ہم قفا ہوں تو انکی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حدیثنا۔ اور اخبرنا۔ ہوگا۔ وہاں ایسا ہونا البتہ ضرور ہے۔ لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور

لے دیکھو مقدمہ صحیح مسلم۔

راوی نے عن کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہوگا لیکن یقینی نہ ہوگا۔ حدیث دوسرے میں بیسویں مثالیں مل سکتی ہیں کہ دو راوی۔ ایک زمانہ میں تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی۔ تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کی۔ روزمرہ کے تجربوں میں اسکی سیکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار احاد کا تاثر مدار رجال پر ہے۔ لیکن رجال کی تنقید و توثیق۔ ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو بہت سے لوگ نہایت ثقہ۔ نہایت متبرین۔ نہایت راستباز سمجھتے ہیں اوسی شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایۃ۔ غیر ثقہ۔ ناقابل اعتبار۔ خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں جنکی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم بن گو ایسا سخت اختلاف نہیں ہے۔ تاہم بہت سی روایات ہیں جنکو ان دونوں اماموں میں۔ سے ایک قابل حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ نووی۔ نے مقدمہ شرح صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ اور محدث حاکم۔ کی کتاب المستدرک سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جیسے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری۔ نے جامع صحیح میں ان سے حجست نہیں لی ۴۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال۔ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں روایات ہیں جنکی حجج و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضروری تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و

عادات پر مطلع ہونا۔ جبکہ اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور
 تجربہ پر موقوف ہے۔ جو لوگ جرح و تعدیل کے کام میں مصروف تھے سیکڑوں ہزاروں راویوں
 سے ایسی عمیق و اقیقیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرائین۔ ظاہری آثار
 عام شہرت۔ سمعی روایتوں سے۔ کام لینا پڑتا تھا اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔
 اگرچہ محدثین نے ان متعارضات کے رفع کرنے کے لئے اصول قرار دئے ہیں۔
 لیکن وہ اصول خود اجتہادی اور مختلف فیہ ہیں۔ اسکے علاوہ متعدد موقوفین پر محدثین کو خود اپنے
 اصول سے انحراف کرنا پڑا ہے۔ جرح کو عموماً تعدیل پر قدم مانا گیا ہے۔ لیکن بہت سی رواۃ
 ہر جہت کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشیر المصری۔ احمد بن صالح مصری۔
 عکرمہ مولیٰ بن عباس۔ کی نسبت مفسر جرحین موجود ہیں تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔
 تعجب یہ ہے کہ جاحضین و معتزلین دونوں ائمہ فتنہ ہوتے ہیں اور انکی راویوں میں اس قدر
 اختلاف ہوتا ہے جس سے تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفی کوئی۔ ایک مشہور راوی ہے جسکو
 دعویٰ تھا کہ مجھکو چار ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ اسکی نسبت ائمہ جرح و تعدیل کی یہ رائیں ہیں۔
 سفیان کا قول ہے کہ مینے جابر سے زیادہ محتاط حدیث من نہیں دیکھا۔ شعبہ کہتے ہیں جابر
 جب اخیراً واحد تھا کہ میں تو وہ اوثق الناس ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ
 اگر تم جابر جعفی میں گفتگو کرو گے۔ تو میں تم میں گفتگو کروں گا۔ کعب کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی
 بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرو کہ جابر جعفی ثقہ ہیں۔ اسکے مقابلہ
 میں اولیہ فتن کی رائیں ہیں جسکے یہ الفاظ ہیں کہ وہ متر و کسے۔ کذاب ہے۔ وضاع ہے۔

چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے محدثوں نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ اس سے یہ عرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فن ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ یہ مقصود ہے کہ جن سایل اور طرق سے رجال کے حالات قلمبند کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے۔ ان کا مرتبہ ظن غالب۔ یا محض ظن سے فایق نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اس پر یقینیات اور قطعیات کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تادیب معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث تمام محدثین اور مجتہدین کے اصول کے موافق متصل بھی ہے۔ ترواۃ بھی ثقہ ہیں۔ شذوذ بھی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے اسے مطلب کیونکر کیا؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ فہم مطلب۔ یا طریقہ ادائیجین تو کوئی غلطی نہیں کی؟ چونکہ یہ مسلم ہے کہ حدیثین اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ان احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ میں کسی روایت کی صحیح سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے مسئلہ دریافت کیا کہ جھک کر غسل کی حاجت ہوئی اور بانی نہ مل سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ عمار۔ موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا۔ اتق اللہ یا عمار یعنی اے عمار خدا سے ڈرو۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر عمار۔ کو کاذب الروایۃ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اس احتمال پر کہ شاید

اداسے مطلب

اداسے مطلب میں غلطی ہوئی۔ یہ الفاظ فرمائے۔ چنانچہ عمار نے کہا۔ کہ اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو میں یہ حدیث نہ روایت کیا کروں۔ اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اسلئے طول دیا کہ محدثین زیادہ تر اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پر رد و قبح کرتے ہیں۔ حالانکہ امام صاحب کا مذہب۔ نہایت تحقیق اور وقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متواتر اور مشہور میں ان بحثوں کا مساع نہیں۔ انہیں وجوہ اور اسباب سے اخبار احاد کے تعلق مختلف راہیں پیدا ہو گئیں۔ معتزلہ نے تو سب سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے یہ شدت کی کہ خبر واحد کو قطعی قرار دیا۔ صرف یہ شرط لگائی کہ روایت ثقہ ہوں۔ اور انقطاع۔ و شد و قطعیت ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو ظنی کہتے ہیں لیکن جزئیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اسکا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور انکی وقت نظر کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے نہ معتزلہ کی طرح سب سے انکار کیا۔ نہ ظاہر بنیوں کی طرح خوش اعتقادی سے اسکی قطعیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے بڑے بڑے صحابہ کی رائے کے موافق ہے۔ حضرت عمر حضرت عائشہ۔

خبر واحد قطعی
نہیں۔

عبداللہ بن مسعود۔ نے متعدد موقعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے۔ جسکی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے۔ فاطمہ بنت قیس۔ نے جب حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ سے روایت کی کہ لا سکنی ولا نفقۃ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا۔ لا اتروا لکتاب اللہ بقول امۃ لا تدری صدقۃ امکن بت۔ یعنی ایک عورت کی روایت کی بنا پر کبھی

خبر واحد صحابہ
نے تسلیم کیا۔

نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کیا یا صحیح۔ ہم کتاب الہی کو چوڑ نہیں کہتے فقہی احکام میں اس قاعدہ کی متعدد تفسیریں ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبارِ احاد سے کسی حکم کا فرض ہونا نہیں ثابت ہو سکتا۔ کیونکہ فرضیت۔ ثبوت قطعی کی محتاج ہے الدیۃ اوس سے ظن غالب پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے وجوب۔ تسنن۔ استحباب۔ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر نماز میں قرۃ فاتحہ۔ کو امام شافعی۔ فرض سمجھتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ۔ واجب۔ اس اصول پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ۔ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علمِ کلام پر پڑتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہ کا مخالف بنادیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کی بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقاید۔ اسلام میں متفق علیہ ہیں ان کے خلاف اخبارِ احاد۔ قابل اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت۔ اہل حق کا ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اسکے برخلاف جن روایتوں سے انبیاء کا ترکِ بکایر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر بہت سے اشکالات جو ملاحظہ پیش کرتے ہیں بجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر اربابِ روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ اولیٰ اور مخالفت کی۔ علامہ بن عبد البر نے جو مشہور محدث ہیں کتاب الکافی میں لکھا ہے۔ کان من مذہب الامام ابو حنیفہ فی اخبارِ احاد ان لا یقبل منها ما نال الاصول المجمع علیہا فانکول علیہ اصحاب الحدیث فاذا دخلوا۔

اس قاعدہ کا
اثر علمِ کلام کے
مسائل پر۔

۱۵ اس عبارت کو حافظ ابو الحسن نے عقود اجماع میں نقل کیا ہے۔

یعنی اخبار احوال میں امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے اونکی مخالفت کی اور افرات کو پہونچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملیہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول متفق علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اونکی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے۔ حالانکہ اکثر حکمہ محض بار و تاویل ہوتی تھی بخلاف اسکے امام صاحب اسطرن مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث

متواتر اور مشہور نہیں ہے اسلئے ممکن ہے کہ رواۃ نے غلطی یا سماعت کی ہو۔ امام محمد بن

رازسی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے پتہ لگا کہ یہ حدیث جبین بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تین بار

جوٹ ہوئے۔ ماکذب ابراہیم کاذب کذب بات۔ صحیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت

ابراہیم کا (نعمو بامد) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس حدیث کی رواۃ

ثقة ہیں اونکو کاذب کیونکر کہا جائے۔ میں جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیم

کا کذب لازم آتا ہے۔ اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بڑی

باستحکام کہ حضرت ابراہیم کو راوی پر ترجیح ہے، امام رازی کا استدلال۔ امام ابو حنیفہ

کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے۔

اسلئے خبر و احادیث کے متعارض نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے کہ محدث قطلانی صحیح بخاری

کی شرح میں اس استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقة ہیں تو حدیث کو

بہر حال صحیح ماننا چاہیے۔

اسی اصول پر امام صاحب اسباب کے قایل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کے شروع میں ہر دو قرآن نہیں ہے۔ امام شافعی۔ اور بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سند میں چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی طرف سے یہ جواب ہے کہ قرآن تو اتر سے ثابت ہے اور جو تو اتر سے ثابت ہے وہی قرآن ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق۔ وہ روایتیں قابل اعتناء نہیں جن میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف معوذتین۔ کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ بن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ”روایۃ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ تاویل سے کام لینا چاہیے“ لیکن تاویل کیا ہو سکتی ہے۔ خدا خواستہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ معوذتین۔ متواتر نہیں ہیں۔ یا تو اتر کا اتنا رتبہ گشتانا ہو گا کہ رسول اللہ کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہو۔ امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دایرہ او س قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو ہونا چاہیے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے مثلاً یہ مسلم اور یقینی ہے کہ جو شخص توحید و نبوت کا قایل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اسکے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں۔ اور جن میں بہت سے خارجی اور کفر کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتیں۔ اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ قدریہ۔ جہمیہ۔ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا کہ ”تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے

ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ انکی بنا پر بات بات پر کفر کے فتویٰ دیئے
یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے
خود متاخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سیکڑوں ہزاروں
مسئلے کفر کے ایجاد کر دیئے جبکی تفصیل سے فقہ کی کتابین مالا مال ہیں۔

فقہ

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، مغازی، انکی ابتداء اگرچہ اسلام کے ساتھ ساتھ
ہوئی لیکن جو وقت تک اونکو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب
نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوایل میں تدوین و ترتیب شروع ہوئی ہے اور جن لوگوں
نے تدوین و ترتیب کی وہ اداون علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابوحنیفہ
کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے۔ اگر اسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہ
امام ابوحنیفہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں۔ امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے
اسلئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور یہ کہ مختصر
طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ لکھیں جس سے ظاہر ہو کہ علم کب شروع ہوا اور کیونکر شروع ہوا ہے۔ اور
خاص کر یہ کہ امام ابوحنیفہ نے جب اسکو پایا تو اسکی کیا حالت تھی ہے۔

فقہ کی مختصر تاریخ

فقہ۔ کی تاریخ پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ مضمون لکھا ہے جسکا
التقاط ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ میں احکام کی تسمین نہیں
پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرت صحابہ کے سامنے وضو فرماتے تھے۔ اور کچھ بتاتے تھے۔ کہ یہ کن

ہے۔ یہ واجب ہے۔ یہ مستحب ہے صحابہ۔ آپ کو دیکھ کر اسید طرح وضو کرتے تھے۔ نماز۔
 کا بھی یہی حال تھا یعنی صحابہ۔ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تدقیق نہیں کیا کرتے تھے۔
 جس طرح رسول اللہؐ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی
 قوم کو رسول اللہؐ کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہؐ کی تمام زندگی
 میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے۔ جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں، البتہ جو واقعات
 غیر معمولی طور سے پیش آتے تھے انہیں۔ لوگ آنحضرتؐ سے استفسار کرتے اور آنحضرتؐ جواب
 دیتے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا اور آپؐ نے اس پر تحسین کی یا اس سے نافرمانی
 ظاہر کی۔ اس قسم کے فتاوے اکثر عام مجوعوں میں ہوتے تھے۔ اور لوگ آنحضرتؐ کے
 اقوال کو محفوظ رکھتے تھے۔

(۳) آنحضرتؐ کی وفات کے بعد۔ فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا
 گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ اجتہاد و استنباط کی ضرورت پڑی اور جمالی احکام
 کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اب
 بحث یہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں ہے۔ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ
 نماز میں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا۔ صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے
 ارکان فرض و واجب ہیں۔ کتنے مسنون اور مستحب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے
 جا سکتے تھے۔ ان پر تمام صحابہ کی راہوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا۔ اسلئے مسائل میں اختلافی آراء
 ہوئے اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی مختلف رائیں قائم ہوئیں جس سے ایسے واقعات پیش آئے

کہ رسول اللہ کے زمانہ میں انکا عین و اثر بھی پایا نہیں گیا تھا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں - استنباط - تفریع - حمل النظم علی النظم - قیاس - سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقے یکساں نہ تھے۔ اسلئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ غرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل - کا ایک دفتر بن گیا اور جدا جدا طریقے قائم ہو گئے۔ صحابہ - میں سے جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا - اور مجتہد یا فقیہ - کہلائے ان میں سے چار بزرگ نہایت ممتاز تھے۔ عمرؓ - علیؓ - عبداللہ بن مسعود - عبداللہ بن عباس - حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعود زیادہ تر - کوفہ میں رہے اور وہیں ان کے مسائل و احکام کی زیادہ ترویج ہوئی۔ اس تعلق سے کوفہ - فقہ کا دارالعلوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباس - کے تعلق سے حرمین کو دارالعلوم - کا لقب حاصل ہوا تھا۔

مجتہدین صحابہ

(حضرت علیؓ سے بچپن سے رسول اللہؐ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ اور بقدر اونکو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپؐ و صحابہؓ کی نسبت کثیر الروایہ کیوں ہیں۔ بہ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور چپ رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اسکے ساتھ ذات قوت استنباط - ملکہ استخراج - ایسا بڑا ہوا تھا کہ عموماً صحابہ - اعتراف کرتے تھے کہ حضرت عمرؓ - کا عام قول تھا کہ ”خدا نکرے کہ کوئی مشکل مسئلہ انؓ پرے اور علیؓ - موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباس - خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ ”جب کہو علیؓ - کا فتویٰ ملجاسے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔“

حضرت علیؓ

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود بھی حدیث وفقہ - دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ جہاد ر
جلوت و خلوت میں وہ ہر دم دھڑا رہتے تھے بہت کم لوگ ہے ہونگے۔ صحیح مسلم - میں ابو موسیٰ
سے روایت ہے کہ ہم مین - سے آئے اور کچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے۔ ہم نے عبداللہ
بن مسعود کو رسول اللہ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو رسول اللہ کے
اہل بیت کے گمان کرتے رہے "عبداللہ بن مسعود کو دعویٰ تھا کہ "قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی
نہیں ہے جسکی نسبت میں یہ جانتا ہوں کہ اس باب میں اُتری ہے" وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن
مجید کا مجھے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا "صحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے
ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں -
تحقیق اس جلسہ میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقہ میں
شریک ہوا مگر کسی کو عبداللہ بن مسعود کے دعویٰ کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعود - باقاعدہ طور پر حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درس گاہ میں
بہت سے ملائذ کا مجمع رہتا تھا جنہیں سے چند شخص یعنی اسود - عبیدہ - حارث - علقمہ - نہایت
نام آور ہوئے علقمہ - رسول اللہ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر - عثمان -
علیؑ - عائشہ - سعد - حذیفہ - خالد بن الولید - خیاب - اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں
روایت کیں۔ خاص کر عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں۔ اس التزام سے رہے تھے اور ان کے
طور و طریقہ کے استفادہ سے تعلیم چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ "حنے علقمہ کو دیکھ لیا اُس نے
عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیا" عبداللہ بن مسعود کا قول تھا کہ "جس قدر علقمہ کی معلومات میں

میری معلومات اؤں سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ صحابہ اُن سے مسئلہ دریافت کرنے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے شاگردون میں اگر کوئی شخص علقمہ کا ہمسر تھا تو اسود تھے۔

علقمہ واسود کے انتقال کے بعد ابراہیم نخعی۔ مسند نشین ہوئے۔ اوفقہ۔ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ اوفقیہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں اونکا یہ پایہ تھا کہ صیرفی احادیث کہلاتے تھے۔ امام شافعی نے جو علما ائمۃ الابعین کے لقب سے ممتاز ہیں اونکی وفات کے وقت کہاکہ ابراہیم۔ نے کسی کو نہیں چوڑا جو اُن سے زیادہ عالم اوفقیہ ہو؟ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصری۔ اور ابن سیرین۔ بھی۔ شعبی نے کہا حسن بصری۔ اور ابن سیرین پر کیا ختم ہے۔ بصرہ۔ کوفہ۔ شام۔ حجاز۔ میں کوئی شخص اُن سے زیادہ عالم نہیں رہا۔

ابراہیم نخعی۔ کے عہد میں مسایل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا تھا جسکا ماخذ حدیث نبوی اور حضرت علیؑ اور عبداللہ بن مسعود کے فتاوے تھے۔ یہ مجموعہ کو مرتب طور پر قبلہ نہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اُنکے شاگردون کو اُسکے مسایل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا۔ جو ابراہیم۔ کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ اُنکے مرنے کے بعد فقہ۔ کی سند خلافت بھی انہیں کو ملی۔ حماد۔ نے کوفہ کو چند دن ترقی نہیں دی لیکن وہ ابراہیم۔ کے مجموعہ فقہ کے بہت بڑے حافظ تھے۔ حماد۔ نے سئلہ ہجری میں قضا کی اور لوگوں نے اُنکی جگہ امام ابو حنیفہ۔ کوفہ کی مندر پڑھایا۔

(امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ سایل مدون ہو چکے تھے لیکن اولاً تو یہ تدوین مندرجہ زبانی روایت تھی۔ دوسرے جو کچھ تھا فن کی حیثیت سے نہ تھا۔ نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار پائے تھے نہ احکام کی تفریع کے اصول مضبوط تھے۔ نہ حدیثوں میں استیاضات تھا۔ نہ قیاس اور شیعہ النظیر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے مختصر یہ کہ فقہ جزئیات سایل کا نام تھا اور اسکو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لئے ہر سے سے زینہ باقی تھے۔)

تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہ کو خاص کوجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ قلاید عقود العقیان کے مصنف نے کتاب انموذج القتال سے اسکا ایک قصہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ”دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے۔ ایک اونہیں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اسنے دیدی۔ یہ لیکر چلتا ہوا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اسنے عذر کیا کہ میں نے تمہارے شریک کو جو الہ کر دی۔ اسنے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو ملزم ٹھہرایا۔ کہ جب دونوں نے ملکر تیرے پاس امانت رکھی تھی تو تجھکو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حمامی گھبرا یا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اوس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدہ کے موافق۔ تنہا تمکو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ تو لے جاؤ۔ اس واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا۔ اور اسکی ترتیب شروع کی۔“

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھے۔

امام ابو حنیفہ
کو فقہ کی تدوین
کا خیال کیوں
پیدا ہوا۔

اصلی اسباب۔

یہ امر تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال قریباً ۲۰ سال پہلے پیدا ہوا یعنی جب اُنکے اُستاد و حماد نے وفات کی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کا تمدن نہایت وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیدا ہو گئے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چل سکتا تھا۔ نیز سلطنت کی وسعت اور دوسری قوموں کے میل جول۔ سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سند و روایت۔ اُنکا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر۔ لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ ترتیب دیکر ایک فن بنا دیا جائے۔

امام ابو حنیفہ۔ کی طبیعت مجتہدانہ اور غیر معمولی طور پر تقنانہ واقع ہوئی تھی۔ اسکے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے اُنکو معاملات کی ضرورتوں سے خبردار کر دیا تھا۔ اطراف و بلاد سے۔ ہر روز جو سیکڑوں ضروری استغاثاتے تھے اُن سے اُنکو اندازہ ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاۃ اور کام فیصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ عرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے اُنکو اس فن کی تدوین و ترتیب پر آمادہ کیا ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی۔ جسکے ساتھ عملی کوشش کا ظہور ہوا۔

امام صاحب۔ نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور بڑے کام تھا۔ اسلئے انہوں نے اتنے بڑے کام کو اپنی ذاتی راسے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔

تلاذہ جو فقہ کے
تدوین میں
شرکت تھے۔

اس غرض سے انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخص۔ انتخاب کئے جنہیں سے اکثر خاص خاص۔ فنون میں جو تکمیل فقہ کیلئے ضروری تھے اُستادِ زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے۔

مثلاً یحییٰ بن ابی زاید حفص بن غیاث۔ قاضی ابو یوسف۔ داؤد الطائی۔ جہان۔ مندل۔ حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر۔ قوتِ استنباط میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن اور امام محمد۔ کوادب اور عزیمت میں کمال تھا۔ امام صاحب۔ نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی۔ اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی۔ نے پسند متصل اسد بن فرات۔ سے روایت کی ہے کہ ابو حنیفہ۔ کے تلامذہ جنہوں نے فقہ کی تدوین کی چاہی تھے جنہیں یہ لوگ زیادہ متاثر تھے۔ ابو یوسف۔ زفر داؤد الطائی۔ اسد بن عمر۔ یوسف بن خالد التمیمی یحییٰ بن ابی زاید۔ امام طحاوی۔ نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی۔ اور وہ تیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم و بیش تیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی ۱۲۱ ہجری سے ۱۳۳ ہجری تک جو امام ابو حنیفہ کی وفات کا سال ہے لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شرکت تھے یحییٰ ۱۲۱ میں پیدا ہوئے تھے اسلئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے طحاوی۔ نے جن لوگوں کے نام گناے ہیں اُنکے سوا۔ عافیہ ازوی۔ ابو علی غری۔ علی مسہر۔ قاسم بن معن۔ جہان۔ مندل۔ بھی اس مجلس کے ممبر رہے تھے۔

(تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اُسکے جواب میں ب لوگ متفق الہا سے ہوتے تو اس وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع

طریقہ تدوین۔

ہو تین۔ کبھی کبھی بہت دیر تک بحث قائم رہتی۔ امام صاحب غور اور تمحل کے ساتھ سب کی تقریریں سنتے اور بالآخر ایسا چنچاٹا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کیونکہ ایسا ہی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی رایوں پر قائم رہتے۔ اور وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام مشرکائے جلسہ جمع نہ ہوں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جواہر مضیہ۔ کے صنف۔ نے عافیہ بن یزید۔ کے تذکرہ میں اسٹیج۔ سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوتے اور عافیہ۔ موجود ہوتا تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ۔ کو آئینے دو۔ جب وہ آئینے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید غانہ میں گذری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابو المحاسن۔ نے بیان کی ہے یہ تھی اول باب الطہارۃ باب الصلوٰۃ۔ باب الصوم۔ پر عبادات۔ کے اور ابواب۔ اسکے بعد معاملات۔ سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حسن قبول حاصل کیا کہ سو فیصد حالات کے لحاظ سے نکل سے قیاس میں آسکتا ہے جو قدر اسکے اجزا تیار ہوتے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اسکی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب۔ کا درگاہ ایک قانونی مدرسہ تھا۔ جسکے طلبہ نہایت کثرت سے ملکی عہدوں پر مامور ہوئے۔ اور انکی آئین حکومت کا دستور العمل۔

اس مجموعہ کا درجہ۔

یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب سے ہم سہری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام صفیان ثوری۔ نے بڑے لطافتِ اخیل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اسکو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زیادہ۔ کا بیان ہے کہ میں نے ایک ن صفیان کے سر پر ایک کتاب دیکھی جسکو وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ اون سے اجازت مانگ کر میں اسکو دیکھنے لگا تو۔ ابو حنیفہ۔ کی کتاب الرہن نیکی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ ”آپ ابو حنیفہ۔ کی کتابیں دیکھتے ہیں۔“ بولے۔ ”کاش۔ اونکی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔“

یہ بھی کچھ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اُموقت بڑے بڑے مدعیانِ فہم موجود تھے اور انہیں بعض امام ابو حنیفہ۔ سے مخالفت بھی رکھتے تھے۔ تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و قبح کی جرات نہیں ہوئی۔ امام رازی۔ نے ناقابلِ تلافی میں لکھتے ہیں، ”ان اصحاب الاراء اظهروا مثابھم و كانت الدنيا مملوءة من المحدثین و رواة الاخبار فلم یقدروا لحد منہم الطعن فی اقاویل اصحاب الاراء“ ”یعنی اصحاب الاراء (ابو حنیفہ اور انکے تلامذہ) نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے۔ دنیا صحیح ترین اور طویانِ اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ انکے اقوال پر اعتراض کرتا“ امام رازی۔ نے تو عام نفی کی ہے لیکن ہم کو زیادہ استقصار سے معلوم ہوا کہ اس عموم میں ایک استثناء ہے۔ کیونکہ۔ بیہقی۔ نے تصریح کی ہے کہ امام اوزاعی۔ نے ابو حنیفہ۔ کی کتاب السیر۔ کا رد لکھا تھا جبکہ جواب۔ قاضی ابویوسف۔ نے لکھا۔

غالباً یہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ قلائیہ عقود العقیان۔ کے نصف

نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جبکہ رسائل مدون کئے او کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ شمس الامیروری نے لکھا ہے کہ یہ رسائل کچھ لاکھ تھیں۔ یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ ہو کیسں کچھ شبہ نہیں کہ او کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمد کی جو کتابیں آج موجود ہیں ان سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کبھی طرح شیعہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی ہی میں فقہ کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اسکا ثبوت ملتا ہے جبکہ انکا گویا تو تاریخ کا اٹکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدرسے سے ضائع ہو گیا ہے۔ اور دنیا کے کسی کتب خانہ میں اسکا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازی نے سنہ ۳۵۰ میں انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی تصنیفات نابید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہونا اگرچہ کچھ محل تعجب نہیں۔ اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں سے آج ایک کا بھی وجود نہیں

امام صاحب کے
زمانہ میں جو کچھ
تقدیم کرتے تھے
وہ مقدم ہو گیا

امام اوزاعی۔ ابن جریر۔ ابن عروہ۔ حماد بن ابی محمد۔ انکی تالیفات عین اسی زمانہ میں شائع ہوئیں جب امام ابو حنیفہ کا دفتر مرتب ہو رہا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا لیکن امام ابو حنیفہ کی تصنیفات کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ اگرچہ بجائے خود مرتب اور خوش اسلوب تھا۔ لیکن قاضی ابویوسف و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا۔ اور ہر مسئلہ پر استدلال و برہان کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انہیں کو رواج عام ہو گیا اور اصل ماخذ سے لوگ بے پروا ہو گئے۔ بیشک اس طرح

حسب طرح کہ متاخرین بخویون کی تصنیف اس کے بعد۔ فرار۔ کسامی۔ خلیل۔ اخفش۔ ابو عبیدہ۔
کی کتابیں دنیا سے بالکل ناپید ہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فن نحو کے بانی اور مدون اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا کج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد۔ اور قاضی ابویوسف
کی تالیفات ہیں جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھ چکے۔

یہ فقہ۔ اگرچہ عام طور سے فقہ حنفی کہلاتی ہے۔ لیکن درحقیقت وہ چار فصول۔

یعنی امام ابو حنیفہ۔ زفر۔ قاضی ابویوسف۔ امام محمد۔ کی رایوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابویوسف۔
و امام محمد۔ نے ہر سے مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ۔ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہاء

حنفیہ۔ نے روایتیں نقل کی ہیں کہ ان صاحبوں کو اعتراض تھا کہ ہم نے جو اقوال۔ امام ابو حنیفہ
کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہ۔ ہی کے اقوال ہیں۔ کیونکہ بعض مسنون میں امام ابو حنیفہ

نے متعدد اور مختلف رائےیں ظاہر کی تھیں۔ یہ روایتیں۔ شامی۔ وغیرہ میں مذکور ہیں لیکن
اٹکنا ثابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اُن فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابویوسف۔

و امام محمد۔ اجتہاد مطلق کا منصب رکھتے تھے اور انکو اخلاق کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام
کی ترقیان اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیدہ کے بزرگوں اور استادوں کی رائے

سے علانیہ مخالفت کرتے تھے۔ اور خیالات کی ترقی محدود نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیزی سے تمام ملک میں پھیل گئے۔

عرب میں تو ان کے مسائل کو چندان رواج نہوا۔ کیونکہ مدینہ۔ میں امام مالک۔ اور مکہ میں اور ایچہ
ان کے حریف مقابل موجود تھے۔ لیکن عرب۔ کے سوا تمام ممالک اسلامی میں جب تک یہ سنتِ سندہ۔

سے ایشامی کو چک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔ ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا، وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گو شافعی، و حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ حنفی کو دبا نہیں سکا البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا۔ اور اس کے خاص اسباب تھے مثلاً افریقہ میں سنیہ تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ تمام و طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن معز بن بادیس نے سنیہ میں حنبی و ہان کی مستقل حکومت حاصل کی۔ تو حکومت کے زور سے تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ غسان حکومت جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہی وہ اکثر حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفاء عباسیہ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ یہ خاندان جنگ و جدوجہد پر رہا۔ یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک ہیں یعنی اونکو خود بخود اجتہاد تھا۔ اور یہی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے۔ تاہم انہیں اگر کسی نے تقلید گوارا کی تو ابو حنیفہ ہی کی کی۔ عبدالعزیز بن العتر جو بن میریچ کا موجود تھا اور خلفاء عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر اور ادیب تھا حنفی المذہب تھا۔ عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندان کو عروج ہوا اکثر حنفی تھے۔ خاندان سلجوق جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جس کے دائرہ حکومت کی وسعت طول میں کاشغر و بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد خزر تک پہنچی تھی۔ حنفی تھا۔ محمود غزنوی جس کے نام سے

سلاطین اکثر حنفی تھے۔

۱۔ تاریخ بن خلکان ترجمہ معز بن بادیس ۲۵ تاریخ بن خلکان ترجمہ عبدالعزیز بن العتر۔

ہندوستان کا بچہ بچہ واقف ہے۔ فقہ حنفی کا بہت بڑا عالم تھا۔ فن فقہ میں اسکی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التقریر ہے اور جس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔

نور الدین زنگی۔ کا نام چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہیروز میں داخل ہے بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اُسی نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین۔ فاتح بیت المقدس۔ اُسی کے دربار کا ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث اُسی نے قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی۔ و مالکی۔ فقہ کی بھی عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہباً حنفی تھا صلاح الدین۔ خود شافعی تھا۔ لیکن اُس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھے۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل۔ جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ بن خلدان۔ اُس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت۔ فاضل۔ ہوشمند۔ دلیر۔ پُر عجب۔ تھا اور حنفی مذہب۔ میں غلو کرتا تھا۔ چار اکبر جو نویں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچے۔ اور ۱۴۸۰ برس تک فرمانروا رہے اور بت ہی فتوحات حاصل کیں۔ خود حنفی تھے اور اُن کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا۔ سلاطین ترک جو کم و بیش چھ سو برس سے روم۔ کے فرمانروا ہیں اور آج انہیں کی سلطنت۔ اسلام کی عزت و وقار کی امید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود ہمارے ہندوستان کے فرمانروا خواہیں اور آل تیمور اسی مذہب کے پابند رہے۔ اور اُنکی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔

بعضوں کا خیال۔ ہے کہ حنفی۔ مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صدقہ سے

ہوا۔ ابن حزم۔ جو اباب ظاہر کے مشہور امام ہیں۔ اُن کا قول ہے کہ دو مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کر لیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابویوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب۔ اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صموہی خلیفہ اندلس کے نہایت مقرب تھے اور کوئی شخص بے اُن کے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے۔

حنفی نقل حسن
قبل کا سبب

لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر بینی ہے۔ امام ابو حنیفہ ۱۵۰ھ میں مسند اجتہاد پر بیٹھے۔ قاضی ابویوسف نے ۱۵۰ھ کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ اُن کے تقرر اور عروج کا زمانہ ہرون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ جو ۱۵۰ھ میں تخت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابویوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کر لیا تھا۔ اور اُن کے سیکھنے والے شاگرد قضا کے عہدوں پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کا سیلابی کو کسی طرف منسوب کیا جائے یہ ضرور ہے کہ قاضی ابویوسف کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج ہوا۔ لیکن مذہب حنفی کا اصلی عروج۔ قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازی نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ ثمانیہ مافوقی مذہب اصحاب الراۃ و اشہر عظم و قوتہ القلوب۔ ثم اتفق اتصال ابی یوسف و محمد بن محمد مہرون الرشید عظم

۱۵۰ھ ابن حزم کے اس قول کو علامہ بن نعلان نے یحییٰ صموہی کے ترجمین نقل کیا ہے۔ ۱۲۔

تلك القوة جدا لان العلم والسلطنة حصلتا معا۔ یعنی اصحابِ اراکے کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اسکی وقتِ دلوں میں بہت ہو گئی پیر اسکے بعد ابو یوسفؒ محمد کو ہرون الرشید کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ علم اور حکومت دونوں مجتمع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہرون الرشید کے زمانہ تک محدود تھا۔ دیر پا اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو بعض اراکے نے بھی اپنے عہد میں نہایت عروج حاصل کیا تھا۔ امام اوزاعیؒ اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے امام مطلق تسلیم کئے گئے اور اہل ممالک میں لوگ عموماً انہیں کی تقلید کرتے تھے۔ لیکن وہ ایک محدود اثر تھا جو بہت جلد جاتا رہا۔ ان واقعات کے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی۔ میں جن ائمہ کی فقہوں نے رواج پایا وہ چار ہیں۔ ابو حنیفہؒ مالکؒ شافعیؒ احمد بن حنبلؒ۔ مسائل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب۔ اگرچہ خود ان مسائل کی خوبی و عمدگی ہے۔ لیکن کچھ شہر نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی رسوخ۔ اور عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک۔ امام ابو حنیفہؒ کے سوا۔ اور مجتہدین فقہ کی ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر انکی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالکؒ۔ مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور خلفائے راشدین کا دارِ اختلاف رہ چکا تھا۔ اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور بابِ مدینہ کے ساتھ خلوص و عقیدت تھی۔ اذکا خاندان ایک علمی خاندان تھا

اور پختہ ہونے کے
رہنما کے
اسباب

اُنکے دادا - مالک بن ابی عامر - نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سیکھی تھیں۔ اُنکے چچا شیخ احمدؓ تھے۔ امام مالکؒ نے جب حدیث وفقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف اُنکی ذاتی قابلیت پر طرہ بیکر نمایاں ہوئے۔ اور تمام اطراف و دیار میں اُنکی شہرت کا سکھ گیا۔

امام شافعیؒ کو اب بھی زیادہ خصوصیتیں حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باپ - کیطون سے قریشی اور مطلبی اور مان کی طرف سے۔ ہاشمی تھے۔ اُنکا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا۔ اُنکے پردادا - سائب - جنگ بدر میں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر اسلام لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت - خاندان کا اعزاز - رسول اللہ کے ہم نسبی - ایسی چیز تھی جن - جن سے بڑے بڑے حسن قبول اور حریمیت کیلئے کوئی کارگر لائق نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابوحنیفہؒ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی - ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل - بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں گذر تھا جو اسلامی گروہ کا مرجع اور مقتدا ہو تا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ جو اُنکا مقام ولادت تھا گودار العلم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ - اور مدینہ منورہ - کا ہمسہ کرنا ہو سکتا تھا۔ بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ اُنکی مخالفت پر کمر بستہ تھا۔ عرض حسن قبول اور عام اثر کیلئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود اسکے اُنکی فقہ - کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اسباب کی دلیل ہے کہ اُنکا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کی نہایت مناسب اور موزون واقعہ ہو تھا۔ اور

باخضوص تمدن کے ساتھ جہتدراگلی فقہ کو مناسبت تھی کسی کی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دارالامیہ کے مذہب کو زیادہ تر انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی علامہ بن غلدون۔ اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ میں امام مالک۔ کا مذہب کیون زیادہ رائج ہوا؟ وہ لکھتے ہیں کہ مغرب و اندلس۔ بدویت غالب تھی۔ اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی تھی جو اہل عراق۔ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں امام مالک۔ کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جہین امام ابوحنیفہ کے علاوہ اُنکے نامور شاگردوں کے مسائل بھی شامل ہیں اُس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعدین۔ کو علماء حنفیہ۔ نے اُس پر بہت کچھ اضافہ کیا۔ اور جزئیات کی تفصیل کے ساتھ اصول فن کو نہایت ترقی دی۔ لیکن ایجاد کے زمانہ میں جہتدراگلی کسی فن کی حالت ہو سکتی ہے۔ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جو امام ابوحنیفہ۔ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی۔ اس مجموعہ میں عبادات۔ کے علاوہ دیوانی۔ فوجداری۔ تعزیرات۔ لگان۔ مالکداری۔ شہادت۔ معاہدہ۔ وراثت۔ وصیت۔ اور بستے قوانین شامل تھے۔ اُسکی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ بہرون الرشید اعظم۔ کی وسیع سلطنت جو سندھ۔ سے ایشیائے کوچک۔ تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اصول پر قائم تھی۔ اور اُس عہد کے تمام واقعات و معاملات انہیں تو اہل کی بنا فریض ہوئے تھے۔

یہ قانون جسکو فقہ۔ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اُس کے

مسائل کا تقسیم

واضع کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

(۱) وہ سائل جو شرعیہ سے ماخوذ ہیں۔ اور شرعی احکام کہے جاسکتے ہیں۔

(۲) وہ احکام جن سے شرعیہ سے سکوت کیا ہے اور جو تمدن اور معاشرت کی ضرورتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یا جنکا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریعی طور پر نہیں۔

پہلی قسم کے سائل کے لحاظ سے فقہیہ کی حیثیت۔ شراح اور مفسر کی حیثیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اُسکے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ ہمارے زبان۔ قضیہ نصوص قوت استنباط۔ توفیق متعارضات۔ ترجیح دلائل ہے۔ دوسری قسم کے احکام کے لحاظ سے واضح فقہ ایک مقنن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اُسکی قابلیت اُس رتبہ

کی ہونی چاہیئے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مقننون کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسری سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گذرے ہیں جو قرآن و حدیث کے عماد مفسر یا شراح تھے۔ لیکن مقننہ قابلیت سے معرا تھے۔ اس طرح ایسے لوگ بھی گذرے ہیں جو مقنن اور واضح قانون تھے لیکن نصوص شرعی کے مفسر نہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہماری واقفیت سے اسلام کے اس وسیع دور میں قدرے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر۔ امام ابو حنیفہ مین جمع کر دی تھیں۔ کسی مجتہد یا امام۔ مین مجتمع نہیں ہوئیں۔

علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ شرعی اور غیر شرعی احکام مین امتیاز قائم کرنا تھا۔

شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ دایہ مضبوط کئے گئے انہیں

بہت سے ایسے امور تھے جنکو منصب رسالت کے کچھ تعلق نہ تھا لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر اس اور احکام کی بنیاد قائم کی۔ حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں کرتی تھیں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”انخصرت“ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں انکی تذوین ہوئی انکی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتا ہے اور اسی بارہ میں یہ آیت اتری ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْهَ عَنْهُ یعنی ”یہ چیز جو چیز تم کو دے اسکو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آؤ۔“

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں چنانچہ انکی نسبت انخصرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مِنْ دُونِ حُكْمٍ وَآيَةٌ لَهُ اِذَا هَرَبْتُمْ مِنْ سُلَيْمٍ فَاِنَّهُ اَنْتَ بَشَرٌ۔ یعنی ”میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دون تو تم لوگ اس کے پابند ہو اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دون تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔“ اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرت کے طب کے متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرت سے عادتہ صادر ہوئے نہ عبادتہ۔ اور اتفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرت نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں مثلاً اَمْرُ نَزْعِ

کی حدیث اور زخرفہ کی حدیث۔ اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اُس وقت میں صحت جزی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں مثلاً فوجوں کی تیاری اور شعاع کی تعیین۔ اسی بنا پر حضرتؐ عمرؓ نے فرمایا تھا کہ ”اب رمل کر نیکی کیا ضرر ہے جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے انکو خدا نے ہلاک کر دیا“ اور آنحضرتؐ کے بہت سے احکام اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کافر کو قتل کرے تو اُسکے ہتیار کا مالک بھی وہی ہوگا۔“

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا۔ یہ وہی نکتہ ہے جسکی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل۔ مثلاً غسل جمعہ۔ خروج النساء الی العیدین۔ نفاذ طلاق۔ تعیین جزیہ۔ تشخیص خراج تقسیم ثنائیم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعیؒ وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ۔ کو بمقابلہ اور فقہوں کی بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اُسکے مسائل عموماً اسی اصول پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اُس میں وہ وسعت اور آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اصول اگرچہ نہایت صاف اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اُس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدین کی نظیر میں موجود نہ ہوتے تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اُسکے اختیار کرنیکی جرأت نہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جنکو اُنکے مقابل میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اُسی غلط خیال

پر قائم ہے۔ لیکن اس میں کون شہر کر سکتا ہے کہ امام صاحب کی رائے نہایت صحیح اور نہایت دقیقہ سنجی پر مبنی تھی۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا مکمل شناس ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اُحما تِ اولاد یعنی وہ لوگ جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ کے اس رواج کو بالکل روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں۔ غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ فی کس ایک دینار تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۶۷۸ و ۱۲ و ۶ کے حساب سے شرحین مقرر کیں۔ آنحضرتؐ۔ مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے تو اپنے عزیز و اقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی ہاشمیوں کو کبھی حصہ نہیں دیا۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں بلکہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد تک تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاق بایں سمجھی جائیگی! آنحضرتؐ کے عہد میں شراب پینے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اُسکی حد چالیس درہے قرار دے دی۔ اور حضرت عمرؓ نے سبب اس کے کہ اُن کے زمانہ میں موشی کا زیادہ رواج ہو چلا تھا۔ چالیس سے اتنی درہے کر دے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور جن کے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اسکا یہ مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کسی حکم کو آنحضرتؐ کا تشریحی حکم سمجھ کر اُسکی مخالفت کرتے تھے!! اگر (نعوذ باللہ) ایسا کرتے تھے تو وہ خلفائے راشدین نہ تھے۔ بلکہ (عیاذ باللہ) رسول اللہ

جو سائل تشریحی
سائل نہیں ہیں

کے حریف اور مقابل تھے!!!

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیض صحبت کی وجہ سے شریعت کے دانشناس ہو گئے تھے۔ انکو یہ تمیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اُس حدیث داخل ہیں جنکی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا تھا کہ انہم اعلم بما مرسلنا کہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”اے نبی اگر رسول اللہ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانکی اجازت نہ دیتے“ پیرچ اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہؐ کی اُس اجازت کو تشریعی اور لازمی حکم نہیں قرار دیا ورنہ زمانہ اور حال اس کے اختلاف سے اُسپر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہؓ کو دلیل راہ بنایا۔ اور اس قسم کے مسائل میں انکی رائے عموماً خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہ اُس نکتہ تک نہیں پہونچی وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہؓ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانیؒ نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ رسول اللہؐ کے مقابلہ میں بیچارے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے، لیکن قاضی شوکانیؒ یہ نہ سمجھے کہ حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہؐ کے مقابلہ میں انکی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط کا انضباط تھا جسکی وجہ سے فقہ (جو اب تک جزئیات میں مل کا نام تھا) ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو حنیفہؒ کی علمی تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تحدید اور انضباط ہے۔

ایسے زمانہ میں جبکہ علوم نہایت ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتاب کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ یہ قواعد جبکہ اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کئے یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعی سے پہلے یہ مسائل مستقل طور سے حیرت خیز نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعی سے بہر پہلے چڑچکی تھی۔ اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابو حنیفہ اُسکے سوجدہ کسے جاسکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع۔ تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تھا وہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا۔ جو طرح عام لوگ کسی عبارت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا کسی حکم کی تفریع مندرجہ و جدائی مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اُنکا استنباط یا تفریع کس قاعدہ کلیہ کے تحت میں داخل ہے اور اسکے کیا شرائط اور قیود ہیں۔ اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط کئے جاتے تھے۔ نہ علمی اصطلاحیں قائم ہوئی تھیں۔ نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

استنباط احکام کی ابتداء

بنو امیہ کے اخیر دور میں کچھ کچھ علمی اصطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اصل بن عطاء نے جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ "حق کے ثبوت کے چار طریقے ہیں۔ قرآن ناطق۔ حدیث متفق علیہ۔ اجماع امت۔ عقل و حجت (یعنی قیاس) و اصل۔" نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ "علوم و خصوص دو جہاگانہ مفہوم ہیں۔"

وہ اصول فقہ کے بعض قاعدے ہیں۔

منسوخ صرف اوامر و نواہی میں ہو سکتا ہے۔ اخبار و واقعات میں نسخ کا احتمال نہیں ہے۔
 ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے
 لیکن یہ اُسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح نحو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا
 ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فن نحو کے موجد ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک
 جو کچھ ہوا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہد انداز
 مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا اسلئے استنباط اور استخراج مسائل کے مہول
 قرار دینے پڑے۔

اگرچہ زمانہ مابعد میں اصول فقہ ایک نہایت وسیع فن بن گیا اور سیکڑوں مسائل ایسے
 ایجاد ہو گئے جنکا امام ابو حنیفہ کے زمانہ میں انٹر بھی نہ تھا۔ لیکن کچھ بھر نہیں کہ اس فن کے
 مہمات مسائل جن پر فن کی بنیاد قائم ہے امام صاحب ہی کے زمانہ میں مضبوط ہو چکے تھے۔
 اصول اربعہ کی توضیح۔ حدیث کے مراتب اور ان کے احکام۔ حج و تعدیل کے اصول۔ اجتماع
 کے حدود و ضوابط۔ قیاس کے اقسام و شرائط۔ احکام کی انواع۔ عموم و خصوص کی تحدید۔
 رفع تعارض کے قواعد۔ فہم و اد کے طرق۔ یہ مسائل مہرین جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام
 مسائل کے متعلق امام صاحب نے ضروری اصول و قواعد مضبوط کر دیے تھے۔

حدیث کے متعلق امام صاحب نے جو اصول قرار دیے انکو ہم حدیث کی سمجھ میں لکھ
 آئے ہیں۔ انکے علاوہ۔ اور ابواب کے متعلق۔ امام صاحب نے تمام ضروری اصول

۱۵۱ ان مسائل کو ابوالعسکری نے کتاب الادا میں۔ دہل بن عطاء کی طرف منسوب کیا ہے۔

منعہ بطور کرنے تھے مثلاً۔ ما لم یثبت بالتواتر لیسیر قبیلان۔ الزیادۃ فیہ۔ لایجوز
 الزیادۃ علی کتاب النجاشی الواحد۔ علی المطلق علی المقید نہ زیادۃ علی النص۔ عموم القرآن
 لایختص بکلام عام قطعاً کالخاص۔ الخاص ان کان متاخراً لخصر العام
 وان کان متقدماً فلا یجوز کالعام تا سفل الخصاص وان جہل التاخر تساقطاً یطلب
 دلیل اخر۔ مفہوم الصفۃ لایحتج بہ۔ الہی لا یدل علی البطلان

امام صاحب کے یہ اقوال اُنکے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو
 شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے لکھے ہر جہتہ جہتہ مذکور ہیں جنکو اگر یکجا جمع کر دیا جائے تو ایک
 مختصر رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جنکی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ۔ ایک خاص
 طریقہ اجتہاد کے بانی ہیں۔ انہیں اصول کے اتحاد کی بنا پر۔ امام محمد و قاضی ابو یوسف کا
 طریقہ۔ امام صاحب کے طریقہ سے الگ نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جزئیات مسائل میں ان کو الگ
 نے سیکر دون ہزاروں جگہ اُن سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر جو اسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے مخالفت کی ہے نہایت
 وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختصر تالیف میں انکی گنجائش نہیں۔
 اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں جس شخص کا حجب چاہے اُن

لے لیکن یہ یاد کرنا چاہیے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جو بہت سے اصول مذکور ہیں ان سبکی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا
 وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ الوداع میں اس پر ایک نہایت عمدہ تقریر لکھی ہے۔
 لیکن شاہ صاحب نے بعض اُن اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب سے ثابت ہیں ۱۲

کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے۔ اور کچھ بہ نہیں کہ اسباب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیائیں اور بھی تو ہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں۔ اور وہ لوگ ان کتابوں سے اخذ احکام کرتے ہیں لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اُس نے استنباطِ مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے رتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے حصہ کی نسبت بہت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ۔ علیہ السلام تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص وضع قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو وضع قانون کا کام ہمیشہ اُن لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے ورنہ ہوا تھا میں نہایت غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دنیاوی امور سے علیحدگی۔ کمر آئیزی۔ معاملات میں سختی۔ تمام واقعات سے بچہری۔ غیر مذہب والوں سے منفرد۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر ہوں اور فطرتی ہوں۔ وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دانا ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی جہد و عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام اُن سے نہیں چل سکتا۔ حضرت زین الدین بغدادی۔

معروف کرنی۔ تشیخ مشہلی۔ داؤد طامی۔ کی عظمت و شان کے سکوا انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ وضع قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے۔ اگرچہ رہبانیت کی حد سے دور تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کی اُن تمام وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ جسے آگے بڑھ کر بھی سروکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ انکے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جسے مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ کاح میں بجز ثقافت کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمسایہ کو حق شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع یا معاہدہ جایز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سیکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر ڈالے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاسکتا۔ ان مسائل سے دنیا کا کام کیونکر چل سکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ۔ اس وصف میں اپنے تمام معصروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے اندازہ شناس تھے۔ اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مزجیت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات انکی نگاہ سے گزر چکے تھے۔ انکی مجلس افتابہت بڑی عدالت العالیہ تھی۔ جسے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور ارکان سلطنت و محامات امور۔ میں اُن سے مشورہ لیتی تھی۔ انکے شاگرد اور ہم نشین جنکی تعداد سیکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب قضایہ پر مامور تھے۔ ان باتوں کے ساتھ خود انکی طبیعت مقننہ اور معاملہ منہج واقع ہوئی تھی۔ وہ ہر بات کو قانونی حیثیت

سے دیکھتے تھے۔ اور اُسکے دقیق نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب - قاضی بن ابی لیلیٰ سے ملنے گئے۔ اُس وقت اُنکے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلان شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے۔ اسلئے میں ازالہ حیثیت کا دعویٰ دیا رہوں۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اُس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ امام بوجیفہ نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اُسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اسکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ یا اگر اُس نے اسکی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اسکو مختار نامہ پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا کہ اسکی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا امام صاحب نے کہا۔ مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اُسکے بہائی بہن ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اگر اور دعویٰ موجود ہیں تو اُنکو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اوچھڑ سوال اسکے کیے۔ جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کارروائی شروع کی تھی وہ اُس حیثیت کے بڑھکر نہ تھا جس طرح عوام اسپہین فصل خصومات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب - باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ دے سکتے ہیں اُن سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے۔ تاکہ عدالت کو ایسا

حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار رحمت نہ اٹھانی پڑے۔

امام صاحب نے فقہ کے اس دوسرے حصے کی جو طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی جزئیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر ایک عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن درحقیقت اُس میں بہت سے قوانین شامل تھے چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں ان ہی ابواب کے مسائل جو ترتیب دئے گئے ہیں وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معاہدہ۔ قانون بیع۔ قانون لگان و مالگداری۔ تعمیرات۔ ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔

اسی بنا پر بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رون

۱۵ ہے۔ اس خیال کو شہرت عام کی بنا پر لکھا تھا لیکن تالیف کتاب کے بعد یہ کو معلوم ہوا کہ مسٹر شیلڈن ایمرسون *Sheldon Amos* نے ہر جگہ لندن یونیورسٹی کے لائبریریئر اپنی کتاب *Roman Civil Law* میں اس دعویٰ کو بڑی شد و مد سے ثابت کرنا چاہا اور اس پر ایک مفصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری آج تمام قوموں اور بالخصوص مسلمانوں پر حاصل ہے اُسے یورپین مصنفوں کے دل میں بالطبیع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تمام گزشتہ کارناموں کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں اور اگر کوئی کمال ایسا بھی اور نمایاں ہو جس سے سطور انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جسے مسٹر شیلڈن ایمرسون کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انہوں نے اپنے دعویٰ کو

فقہ حنفی بہم محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت اُنکا یہ دعویٰ ہے۔ ہم اُنکے مضمون کو قریباً اُنکے الفاظ میں نقل کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کمانک کا سیلاب ہونے لگے۔

وہ اپنے مضمون کو اس تمہید سے شروع کرتے ہیں ”مشرق میں دفعۃً ایک بالکل جدید و طبعاً قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہو جانا جسکی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ ایک ایسی عجیب بات کہ خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اُسکی تاریخ بنیاد کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے مورخانہ قیاس اس دعویٰ کے سخت مخالف ہے۔“

اُسکے بعد پروفیسر موصوف اس کلیہ پر بحث کر کے کہ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واضع قانون کے نام سے موسوم کر دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ”اس لحاظ سے ابتداء میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو با ترتیب اور مضبوط سلسلہ قانون مسلمان فاتحوں نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ بہ تبدیل بہت کوئی اعلیٰ درجہ کا مکمل رواج یافتہ سلسلہ قانون تھا۔“

پروفیسر موصوف نے تاریخ شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ جب وقت مسلمانوں نے شام بصرہ کو فتح کیا تو وہ ان رومی قوانین کے متعدد مدرسے موجود تھے۔ بیروت میں الگزمڈر سمیرس کے زمانہ سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار پروفیسر تھے قیہ یہ میں وکلا کی ایک جماعت رہتی تھی۔ اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب ہے کہ شریعت کے تمام احکام صالح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے لیکن حقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اسکے کہ اُسکے دونوں پہلو بڑے بڑے علمائے اختیار کئے ہیں۔ ایک معرکہ آرا مسئلہ بن گیا ہے لیکن۔ انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام مہماتِ مسایل کی مصلحت اور غایت خود کلامِ الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرزِ استدلال۔ عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ۔

تَفْهِمَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ - روزہ کی فرضیت کے ساتھ ارشاد ہوا۔ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ - جہاد کی نسبت فرمایا حتیٰ لَا تَكُونُوا فِتْنَةً - اس طرح اور احکام کے متعلق قرآن و حدیث میں جا بجا تصریحیں اور اشارے موجود ہیں کہ انکی غرض و غایت کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب تھا اور یہ اصول انکے مسائل فقہ میں عموماً ماری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ جقدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو شرح معانی الآثار کے نام سے مشہور ہے اور جہاں موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو فصوص و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے۔ اور اگرچہ انصاف پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب۔ احادیث اور طریق نظر۔ دونوں کے موافق ہے۔ امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی

ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں۔ جسکو تفصیل مقصود ہوا ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔
 اس دعویٰ سے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعیہ وغیرہ کو بھی
 انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات۔ جب عقل سے
 بعید ہوں اسی قدر انکی خوبی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے مرجح
 ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی اُسکی صحت
 کی دلیل ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر فقہی احکام ہیں جنہیں عقل و راس کو
 دخل نہیں۔

بخلاف اور محصر دیکھے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مایل ہونا ایک خاص سبب
 سے تھا۔ دوسرے ایسے جنہوں نے فقہ کی تدوین و ترتیب کی۔ انکی علمی ابتدا فقہی مسایل سے
 ہوئی تھی۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جسکی مہارت نے
 انکی قوت فکر اور حدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ۔ جنسے انکے معرکے رہتے تھے
 عقلی اصول کے پابند تھے۔ اسلئے امام صاحب کو بھی انکے مقابلہ میں انہیں اصول سے
 کام لینا پڑتا تھا۔ اور متنازع فیہ مسئلوں میں مصالح و اسرار کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں۔ اس
 غور اور تدقیق و مشق و مہارت سے انکو ثابت ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے
 مطابق ہے۔ علم کلام کے بعد وہ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو ان مسائل میں بھی وہی

جس پر ہی۔

حنفی فقہ کے مسائل کا۔ دوسرے فقہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات تو معاملات۔ عبادات میں بھی کسی نسبت ظاہر نہیں کا خیال ہے کہ اُس میں عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس بات پر غور کی جائے کہ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ شریعت میں کن بعضہ میں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہیے تو وہی طریقہ موزون ثابت ہو گا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے لیکن اس لحاظ سے کہ نماز کی اصلی غرض کیا ہے ۹۔ (یعنی خضوع۔ اظہار تعبد۔ اقرار عظمت الہی دعا) اور اس کے حاصل ہونے میں کن افعال کو کس سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں بعض لازمی اور ضروری ہیں۔ کیونکہ اُن کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں صرف ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں لیکن اُن کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی۔ ان افعال کا ترتیب پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوپر ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرض و واجب و سنت کی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں تھے اس لئے تمام مجتہدین نے اُن کے امتیاز مراتب پر توجہ کی اور استنباط و اجتہاد کی رو سے ان افعال کے

مختلف مدارج قائم کئے اور انکے جدا جدا نام رکھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ایسا ہی کیا لیکن اسباب میں انکو اور ایسے ہیچ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جن افعال کو جس رتبہ پر رکھا وہ حقیقت انکا وہی رتبہ تھا مثلاً سب سے ضروری امر یہ ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جنکے بغیر نماز ہی نہیں سکتی۔ کیا ہمیں یہ چونکہ نماز اصل میں اقرار عبودیت۔ اور اظہار خشوع کا نام ہے۔ اسلئے اسقدر تو سب مجتہدوں کے نزدیک مسلم ہا کہ نیت۔ تکبیر۔ قنوت۔ رکوع و سجود۔ وغیرہ جن سے بڑھ کر اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا فرض اور لازمی میں اور خود شائع نے انکے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارے کئے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی لیکن اور ایسے نے یہ زیادتی کی کہ ان ارکان کی ادا کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا۔ حالانکہ وہ خصوصیتیں لازمی نہ تھیں۔ اسلئے امام ابو حنیفہ انکے فرضیت کے قائل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمیہ۔ اے اکبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اسکے ہم معنی ہیں (مثلاً اے اعظم اے اجل) امام شافعی کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کہی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قنوت کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک

۱۵ امام محمد نے جامع صغیر میں جو روایت کی ہے ازمین مجبوری کی قید نہیں ہے اور اسی بنا پر مخالفین نے امام صاحب پر یہ سخت اعتراض کیا ہے کہ ”وہ قرآن کی حقیقت و مفہوم میں الفاظ کو داخل نہیں سمجھتے یعنی انکے

ترجمہ سے کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔

اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے صرف عقل و قیاس سے نماز کے ارکان بتعین کئے ہیں۔ ایسا کرنے والے ان ارکان کے ثبوت کے لئے عموماً احادیث کی تصریحات و اشارات سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی و لایکلی کتاب فقہ میں تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا یہ مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعوؤں پر بطرح نقلی و لایکلی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اس طرح عقلی وجوہ بھی انکی صحت کے شاہد ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار اور مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

زکوٰۃ کے مسائل کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد بنی نوع کی ہمدردی اور اعانت اس لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر لئے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین۔ عمال زکوٰۃ۔ مولفہ القلوب۔ مقررہ و مسافر۔ غامی و مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسلئے اسل میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے لوازمین لازمی ہیں۔ یعنی جب تک ان اٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہ کی جاوے فرض ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اسکے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر بنجانے پائے۔ باقی یہ امر کہ

(حاشیہ صفحہ ۲۳۷) نزدیک صرف قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے، بے شبہ امام صاحب کی اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن فقہائے حنفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے بالآخر اس قول سے رجوع کیا ہے۔

ان لوگوں میں سے سب کو وہی جاوے یا بعض کو۔ یہ امر فقہائے وقت اور ضرورت پر موقوف ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ حسین امام ابو حنیفہ اور دوسرے ایک مختلف ہیں یہ کہ چار پاپوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ میں جانور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے امام شافعی کے نزدیک ”قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ لاپرواہی نہیں ہو سکتی“ حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جانور اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اور اسلئے شارع نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا عبادات کے اور سیکڑوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے لیکن ہم تطویل کے لحاظ سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملہ اسکے مسائل میں یہ عقدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حنفی فقہ بہ نسبت تمام ائمہ فقہوں کے نہایت آسان اور سیر التعمیل ہے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”خدا تم کو کون کے ساتھ آسانی چاہتا ہے“ یعنی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور آسان شریعت لیکر آیا ہوں“ بے شبہ اسلام کو تمام ائمہ مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر حاصل ہے کہ وہ رہا سہی سے نہایت بعید ہے۔ اہمین عبادات شافعیہ نہیں ہیں۔ اسکے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی ائمہ فقہوں پر بھی

دوسری خصوصیت
فقہ حنفی کا آسان
اور سیر التعمیل ہے۔

ترجیح حاصل ہے۔

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا مستعار ہے کہ شعرا اور مصنفین اس کو ضرب التل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ انوری نے جو ایک فحاش اور بد زبان شاعر تھا اگرچہ پرے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کما ع چون رخصتھا سے جو حنیفہ۔ تاہم اصل مدعا کا ثبوت اس کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات۔ کا کوئی باب۔ کوئی فصل۔ لیلیو۔ یہ تفرقہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل ایسے آسان اور نرم ہیں جو شریعت سہلہ کی شان ہے۔ بجلان اسکے۔ اور ائمہ کی بہت سے احکام نہایت سخت اور التعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الجنايات و کتاب الحدود کے مسائل۔ انہی میں سے سرقہ کے احکام میں چنانچہ ہم اس کے چند جزئیات نمونہ کے طور پر بیان لکھتے ہیں۔

اس قدر قہر کے نزدیک مسلم ہے کہ سرقہ کی سزا قطع یعنی ہاتھ کاٹنا ہے لیکن مجتہدین نے سرقہ کی تعریف میں چند شرطیں اور قیدیں لگائی ہیں جن کے بغیر قطعید کے سزا نہیں ہو سکتی ان شرطوں کے لحاظ سے احکام پر جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہوگا جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کس قدر آسان۔ اور تمدن و ثنائیت کی کس قدر موافق ہے۔

سرقہ کا حکم

امام ابو حنیفہ کے مسائل	اور ائمہ کے مسائل
نصاب سرقہ۔ کم از کم ایک اشرفی ہے۔	ایک اشرفی کا ربع
اگر ایک نصاب میں متعدد چورون کا سا جہاڑی	امام احمد کے نزدیک ہر ایک کا ہاتھ
تو کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائیگا۔	کاٹا جائیگا۔

امام مالک کے نزدیک - ہر	ناوان بچہ پر قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - ہے۔	کفن چور پر قطع یہ نہیں۔
امام مالک کے نزدیک - ہے۔	زوجین میں سے اگر ایک دوسرے کا مال
	چرا سے تو قطع یہ نہیں۔
امام مالک کے نزدیک - ہے۔	بیٹا - باپ کا مال چرا سے تو قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - ہے۔	قرابت قریبہ والے مثلاً چچا - بھائی وغیرہ
	قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - ہے۔	ایک شخص کسی سے کوئی چیز مستعار لیکر انکار
	کر گیا - تو قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - ہے۔	ایک شخص نے ایک چیز چرائی پھر بذریعہ ہبہ
	یا بیع اسکا مالک ہو گیا - تو قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - ہے۔	غیر مذہب والے جو مسلمان ہو کر اسلام کی عملداری
	میں رہتے ہیں ان پر قطع یہ نہیں۔
امام شافعی و مالک کے نزدیک - ہے۔	قرآن مجید کے سرقہ پر قطع یہ نہیں۔
اور ایمہ کے نزدیک - لازم آتا ہے۔	لکڑی - یا جو چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں -
	انکے سرقہ سے قطع یہ لازم نہیں آتا۔

فقہ کا ایک بڑا حصہ کتاب الخطر والاباحہ ہے یعنی حرام و حلال - جائز و ناجائز کی تفصیل -

اس باب میں یہ دعویٰ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کے بستے ایسے کے بستے میں کیجیے
کیجیے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ بخلاف اسکے امام ابوحنیفہ۔ کما حکام نہایت آسان اور مل میں
مثلاً امام شافعی کے نزدیک جو بانی اُپون کی آگ سے گرم کیا گیا ہو اُس سے غسل اور وضو ناجائز ہے
اسی طرح مٹی کے برتن جو اُپون کی آگ سے پکے گئے ہوں ان میں کھانا ناجائز ہے۔ رنگ
کالچ بلور حقیق۔ کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے پشمینہ۔ سمور۔ پوستین وغیرہ کا استعمال
ناجائز ہے اور اسکو ہنکر نماز نہیں ہو سکتی۔ برتن یا کرسیاں اور زین وغیرہ جن پر چاندی کا کام ہو
اُنکا استعمال ناجائز ہے۔ بیع بالمعاطۃ۔ یعنی خرید و فروخت کا عام طریقہ جس میں بیعت و اشتراک
کی تصریح نہیں کی جاتی۔ ناجائز ہے۔ ان تمام سائل میں امام ابوحنیفہ۔ کا مذہب۔ امام شافعی۔
سے مخالف ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی فقہ۔ دوسرے فقہوں کی طرح تنگ اور
سخت گیر نہیں ہے۔

(۱) فقہ کا بہت بڑا حصہ جس سے دنیوی ضرورتیں متعلق ہیں معاملات کا حصہ ہے۔ اور یہی
وہ موقع ہے جہاں۔ ہر مجتہد کی وقت نظر اور نگاہ شناسی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ
کے زمانہ تک معاملات کے احکام ایسے ابتدائی حالت میں تھے کہ متمدن اور تہذیب یافتہ ملک
کیلئے بالکل ناکافی تھے۔ نہ معاہدات کے استحکام کے قاعدے مضبوط تھے۔ نہ دسٹاویزات وغیرہ
کی تحریر کا اصول قائم ہوا تھا۔ نہ فصل قضا یا اور آشناتہ کا کوئی باقاعدہ طریقہ تھا۔ امام ابوحنیفہ
پہلے شخص ہیں جو ان چیزوں کو قانون کی صورت میں لائے۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مجتہدین
انکے بعد ہوئے انہوں نے بجائے اسکے کہ اسکو اور وسعت دیتے۔ اُسے غیر تمدنی حالت

بسیار

فقہ حنفی میں
معاملات کے
متعلق جو قاعدے
بین نما ہے
وسیع تمدن کے
موافق ہیں۔

کو قائم رکھنا چاہا جسکا منشاء وہ زہدانہ خیالات تھے جو ملائکہ مذہب کے دماغ و عین جاگرمین تھے۔ ایک مشہور محدث نے فقہاء طعن کیا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب کسی زمین کا دعویٰ کسی عدالت میں پیش کیا جائے تو ضرور رہے کہ عرضی دعویٰ میں زمین کا موقع بتایا جائے اور اسکی حدود و اربعہ دکھائی جائیں حیثیت اور صورت کی تفصیل ہو۔ حالانکہ رسول اللہ یا صحابہ کے زمانہ میں ان جزئیات اور قیود کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ محدث مذکور کے نزدیک یہ بڑے الزام کی بات ہے لیکن اگر انکو کسی ترقی یافتہ ملک میں رہنے کا اتفاق ہوتا اور معاملہ سے بھی کام پڑتا تو معلوم ہوتا کہ جن چیزوں کو وہ الزام کی بات سمجھتے ہیں انکے بغیر زندگی بسر کرنی مشکل ہے۔

امام شافعی - ہمہ کیلئے قبضہ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ شفعہ ہمسایہ کو جائز نہیں کہتے تمام معاملات میں مستور الحال کی شہادت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ گواہان نکاح کے لئے ثقہ اور عادل ہونے کی قید ضروری سمجھتے ہیں۔ ذمیوں کے باہمی معاملات میں بھی انکی شہادت جائز نہیں قرار دیتے۔ بے شہبہ باتیں ان ممالک میں آسانی سے چل سکتی ہیں جہاں تمدن نے وسعت نہیں حاصل کی ہے اور معاملات کی صورتیں بالکل سادہ اور پیرچرل حالت میں ہیں لیکن جن ملکوں میں تمدن نے ترقی حاصل کی ہے وہ معاملات کی مختلف اور پیرچرل صورتیں پیدا ہوتی جاتی ہوں۔ حقوق کی تحدید اور انضباط کے بغیر چارہ نہو۔ وہاں ایسے احکام قائم رہنا آسان نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ - امام شافعی سے مخالف ہیں۔ موضع بن خلون نے لکھا ہے کہ امام مالک کا مذہب انھنی ممالک میں رواج پاسکا جہاں تمدن نے وسعت

نہیں حاصل کی تھی۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ امام مالک کے مسائل میں اصول تمدن کی رعایت نہ تھی۔

امام ابو حنیفہ نے جس وقت نظر اور کلمۂ شناسی کے ساتھ معاملات کے احکام مضبوط کئے اسکا صحیح اندازہ تو اسوقت ہو سکتا ہے کہ معاملات کے چند ابواب پر ایک مفصل ریویو لکھا جائے۔ لیکن ایسی تفصیل کیلئے نہ وقت مساعد ہے نہ اس مختصر کتاب میں اسکی گنجائش ہے۔ تاہم ملاحظہ فرمائیے کہ لایزال کلام۔ اسلئے نمونہ کے طور پر ہم نے مسائل نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عبادات اور معاملات دونوں کا جامع ہے۔

نکاح کے بیان

نکاح کو اگرچہ فقہانے عبادات میں شامل کیا ہے لیکن جیسے کہ ایک اصطلاح ہے ورنہ نکاح۔ بوجہ اسکے کہ تمدن و معاشرت کے بڑے بڑے نتائج اسپر متفرع ہوتے ہیں۔ معاملات کا نہایت ضروری حصہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

مسائل نکاح کے انتخاب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ بعض بعض یورپین مصنفوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حنفی فقہ کے مسائل نکاح نہایت وحشیانہ اور ظالمانہ ہیں۔ لیکن ہم اس بحث میں دکھا دیں گے کہ آج ہر مذہب سے مذہب ملکوں میں بھی نکاح کے قواعد حنفی فقہ سے عمدہ تر نہیں ہیں۔ بہتم نے اپنی کتاب یونٹنی میں لکھا ہے کہ رومن لاکے بوجہ قواعد نکاح ایک مجموعہ عظیم ہیں۔ لیکن ہم ثابت کر دیں گے کہ حنفی فقہ کے بوجہ قواعد نکاح مجموعہ انصاف ہیں۔ غالباً اس بحث سے اون لوگوں کے خیالات کی بھی کسیدہ اصلاح ہوگی جو غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حنفی فقہ۔

۱۵۔ اس نزل کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔

رومن لا۔ سے ماخوذ ہے۔

نکاح و ازدواج۔ تمدن اور معاشرت کا نہایت وسیع حصہ ہے۔ نکاح بقول ایک حکیم کے۔
 ”جماعتون کا شیرازہ۔ تہذیب کی اصل۔ تمدن کی بنیاد ہے۔“ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ جس
 مقفن نے اُسکے اصول و ضوابط کی عمدہ توضیح یا تشریح کی وہ قانون تمدن کا بہت بڑا نکتہ نشاں
 ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ ان اصول و ضوابط کے موجد نہیں ہیں۔ شارع نے خود اس کے
 ہمت مایل بنادئے تھے۔ تاہم جس نکتہ منجی کے ساتھ انہوں نے ان اصول کی تشریح
 کی اور اُس پر احکام متفرع کئے وہ خود ایک بڑے مقفن کا کام تھا۔ شارع کا کام کہیں مجمل واقع
 ہوا تھا کہین محفل المعینین۔ بعض جگہ صنف اشعارے تھے۔ خاصہ کہ جزئیات بہت کم مذکور تھیں۔
 یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اکثر مسائل میں مجتہدین کی مختلف رائیں قائم ہو گئیں۔ یہی مختلف فیہ مسائل
 ہیں جنہیں امام صاحب کے اجتہاد کے جوہر کھلتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ جسطرح انہوں
 نے ان موضوعات پر شارع کے اجمال کی تفصیل کی۔ احتمالات کے محل معین کئے۔ اشاروں کی
 تصریحیں بتائیں۔ جزئیات کی تفسیر کی۔ وہ انہیں کا کام تھا۔ جنہیں اور مجتہدین کی سطر
 اگلی ہم سہی نہیں کر سکتے۔

نکاح کے مسائل جن اصول پر متفرع ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) کن لوگوں کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے۔

(۲) مسائلہ نکاح کسکے اختیار سے ہونا چاہیے۔

(۳) اُسکی بقا و ثبات کا استحکام کس حد تک ضروری ہے۔

(۴) ذلیقین کے حقوق کیا قرار دئے جائیں۔

(۵) نکاح۔ کن دستورات اور رسوم کے ساتھ عمل میں آئے۔

یہ امر کہ نکاح کی وسعت کو کسی حد تک محدود کیا جائے۔ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تمام مذاہب میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر قوم نے چند محرمات قرار دئے ہیں جنکے ساتھ ازدواج کو ناجائز قرار دیا ہے اور یہ محرمات قریباً تمام مذاہبوں میں مشترک ہیں۔ جبکی وجہ یہی ہے کہ یہ امر نہایت صریح اصول عقلی پر مبنی ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ بالبعاد اور فلا سفر بتم نے کتاب یوٹائی میں محرمات کی حرکت جو دلائل قایم کئے ہیں بالکل مشترک ہیں۔ چونکہ یہ امر بالکل اصول فطرت کے مطابق ہے اور قرآن مجید میں محرمات کے نام تصریحاً مذکور ہیں۔ اسلئے اصل مسلمین تمام مجتہدین کا اتفاق رہا۔ لیکن جو جزئیات ظاہر نفس کے ذیل میں نہیں آتیں۔ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ امین میں عزت بالزنا کا مسئلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا ایک اہمکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ زنا سے حرم کے احکام نہیں پیدا ہوئے۔ مثلاً باپ نے

کسی عورت سے زنا کیا تو بیٹے کا نکاح اُس عورت سے ناجائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اسکو یہاں تک وسعت دی ہے کہ ایک شخص نے اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کیا اور اُس سے لڑکی پیدا ہوئی تو خود وہ شخص اُس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ انکی دلیل ہے کہ زنا ایک حرام فعل ہے۔ اسلئے وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ امام ابو حنیفہ۔ اسکو بالکل مخالف ہیں۔ انکے نزدیک مقارب کے ذریعہ سے مرد اور عورت کے تعلقات پر فطری اثر پڑتا ہے وہ

نکاح پر محدود نہیں ہے اور یہ بالکل صحیح ہے محرمات کی حرمت جس اصول پر مبنی ہے اسکو نکاح کے ساتھ خصوصیت نہیں۔ اپنے نطفہ سے جو اولاد ہو گوزناہی سے ہوا اسکے ساتھ نکاح و مقاربت کا جائز رکھنا۔ بالکل اصول فطرت کے خلاف ہے۔ باپ کی موطوہ کا بھی یہی حال ہے وعلیٰ ہذا القیاس۔ خود قرآن مجید میں اسکے اشارے موجود ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں نقلی بحث نہیں۔ ہم اسکا ذکر نہیں کرتے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا مختار کون ہے؟ یہ ایک نہایت مہتمم بات ان ہوال ہے۔ اور نکاح کے اثر کی خوبی یا بُرائی بہت کچھ اسی امر پر منحصر ہے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو عاقلہ بالغہ ہو۔ نکاح کے بارہ میں خود مختار نہیں ہے یعنی کسی حال میں وہ اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی۔ بلکہ ولی کی محتاج ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف تو عورت کو اسقدر مجبور کیا۔ دوسری طرف ولی کو ایسے وسیع اختیارات دئے کہ وہ زبردستی جس شخص کے ساتھ چاہے نکاح باندھ دئے عورت کسی حال میں انکار نہیں کر سکتی۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک بالغہ عورت اپنے نکاح کی آپ مختار ہے۔ بلکہ اگر نابالغی کی حالت میں ولی نے نکاح کر دیا ہو تو بالغ ہو کر وہ نکاح کو وضع کر سکتی ہے۔

اس اختلاف کی اصلی بنیاد عورتوں کے حقوق کے مسئلہ پر مبنی ہے۔ تمام مذہبوں میں عورتوں کی حالت نہایت پست قرار دی گئی ہے اور انکے حقوق نہایت تنگدلی سے قائم کئے گئے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے ہاں عورت کو میراث نہیں ملتی۔ خود عرب میں اسلام سے پہلے ہی دستور تھا۔ اس طرح کے اور بہت سے امور میں جنسے عورتوں کا کم مرتبہ ہونا ثابت

معاملہ نکاح
میں اختیار

ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے مردوں اور عورتوں کے حقوق یکساں درجہ پر قائم کئے۔ اور فرمایا
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ - امام ابو حنیفہ - نے تمام مسائل
 میں اس اصول مساوات کو مرعی رکھا ہے۔ اور یہی خصوصیت ہے جو اس باب میں اہل فہم کو
 اور ائمہ کی فقہ سے ممتاز کرتی ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح - طلاق - عتق -
 وغیرہ معاملات میں عورتوں کی شہادت اسی طرح معتبر ہے جیسا کہ مردوں کی۔ بخلات اسکے اور
 ائمہ مجتہدین کے نزدیک عورتوں کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ بعض معاملات میں ان بزرگوں نے
 عورتوں کی شہادت جائز ہی رکھی ہے تو یہ قید لگائی ہے کہ دو سے کم نہ ہوں۔ اور امام شافعی
 کے نزدیک تو چار سے کم کا کسی حالت میں اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جیسا کہ
 ایک مرد کی گواہی معتبر ہے عورت کی بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورت منصب قضا پر
 کیجا سکتی ہے۔ لیکن اور ائمہ مخالف ہیں۔ اسی بنا پر ان کے نزدیک جب مرد نکاح کے معاملہ میں
 خود مختار قرار دیا گیا ہے تو عورت کو بھی ایسا ہی اختیار دینا چاہیے۔

اس عام اصول مساوات کے قطع نظر۔ صورت متنازعہ میں خصوصیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح
 کا معاملہ عام معاملات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ نکاح ایک ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہایت
 وسیع ہے اور زندگی کے اخیر وقت تک قائم رہتا ہے۔ اس لئے ایسے معاملہ میں ایک فریق کو
 بالکل بے اختیار کرنا نہایت نا انصافی ہے۔

اس بحث میں امام شافعی کا مدار محض فقہی دلیلوں پر ہے۔ لیکن اس میدان میں ہی امام
 ابو حنیفہ ان سے پیچھے نہیں۔ اگر امام شافعی کو لا نکاح الابولی۔ پر استدلال ہو تو امام صاحب کیطین

الثیب احق بنفسها من وليها والبرک تستاذن بنفسها موجود ہے لیکن اس بحث کا یہ موقع نہیں۔

تیسری بحث یہ ہے کہ معاملہ نکاح کا استحکام و بقا کس حد تک ضروری ہے عقد نکاح کی خوبی کی نسبت جو کچھ کہا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ تمدن کی بنیاد اور جماعتوں کا شیرازہ ہے۔ اسی حالت میں ہے جب وہ ایک مضبوط اور دیرپا معاملہ قرار دیا جاوے۔ ورنہ وہ صرف قصاص و شہوت کا ایک ذلیعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو نہایت قوت کے ساتھ ملحوظ رکھا ہے۔ انہوں نے طریقہ انعقاد، تعیین مهر، ایقاع طلاق، نفاذ خلع، کے جو قواعد سے تدارک دئے ہیں ان میں اس اصول سے کام لیا ہے۔

اسباب میں سب سے مقدم انگا یہ مسئلہ ہے کہ طلاق مع استقامتہ حال الزوجین حرام یعنی جب تک زوجین کی حالت استقامت پر ہے طلاق دینا حرام ہی ضرورت اور مجبوری کی حالت میں طلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا طریقہ ایسا رکھا ہے جس سے اصلاح اور محبت کی امید منقطع نہ ہو یعنی یہ کہ تین بار کے طلاق دے اور ہر طلاق میں ایک مہینہ کا فاصلہ ہو۔ تاکہ اس اثنا میں شوہر کو اپنے ارادہ کے فیصلہ کرنے کے لئے کافی وقت ملے۔ اگر وہ اس ارادہ سے باز ناچاہے تو باز آ سکے۔ اور مستحب یہی ہے کہ بازا آئے۔ اس وسیع مدت میں ہی اگر اصلاح و اشتیاق کی توقع نہ ہو۔ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے کہ فریقین کی برہمی کی سطح اصلاح پذیر نہیں ہے۔ تو مجبوراً طلاق دے۔ طلاق کے بعد اس کو جو امر ادا کرنا ہوگا۔ اور تین مہینہ تک زوجہ کی غور و نوش کی کفالت کرنی ہوگی۔ اس سے یہ مقصد ہے کہ جب تک وہ

دوسرا شوہر نہ پیدا کر سکے۔ گذارہ اور سب اوقات کیلئے اُسکو تکلیف نہ اُٹھانی پڑے۔ اور ہر کی رقم عام مصارف میں کام آئے۔ اسباب میں امام صاحب کے مسائل جو اور امیر سے مختلف ہیں۔ ہم اُنکو ذیل میں کیجائی طور پر لکھتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہو سکے گا کہ امام صاحب نے معاملہ نکاح کو کیسا متمم بالشان اور مضبوط معاملہ سمجھا ہے۔ اور ہر حالت میں اُسکے قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔

۱	جب تک فریقین کی حالت میں استقامت ہو طلاق دینا حرام ہے۔	امام شافعی کے نزدیک حرام نہیں۔
۲	ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے اور اُسکا ترک عاصی ہے۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں۔
۳	مومن کی تعداد کسی حالت میں دس درہم سے کم نہیں ہو سکتی، اس سے یہ قصد ہے کہ مرد کو فسخ طلاق پر آسانی سے جرأت نہ ہو۔ کیونکہ یہ تعداد غریب و مفلس کیلئے ہے۔ جسکو اس رقم کا ادا کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسے امیر و نکو و دچا بہر ارکا ادا کرنا۔	امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک جہت بھی حرام ہو سکتا ہے جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ مرد و بدیرینے بے سوچے سمجھے طلاق دینے پر جرأت کر سکتا ہے اور عورت کو بوجہ اس کے کہ تفریق کے بعد محض مفلس اور نادار رہ گئی سخت تکلیف کا احتمال ہے۔
۴	خلوت صحیحہ سے پورا امر واجب ہو جاتا ہے	امام شافعی کے نزدیک نصف واجب ہوتا ہے۔

جسمانی بیماریاں مثل برص وغیرہ فسخ نکاح کا سبب نہیں ہو سکتیں۔

اگر کوئی شخص مرض الموت میں طلاق دے اور عدت کے زمانہ میں اُس کا انتقال ہو جاوے تو عورت کو میراث ملیگی۔

طلاق رجعی کی حالت میں طہی حرام نہیں ہے یعنی زوجیت کا تعلق ایسی معمولی بیماری سے منقطع نہیں ہوتا۔

رجعت کیلئے اظہارِ زبانی کی ضرورت نہیں ہر فعل جس سے رضامندی ظاہر ہو رجعت کے لئے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسانی دیکھا تاکہ رجعت بادلِ نہایت مسامحت ہو سکے۔

رجعت پر گواہ مقرر کرنے کے پچھ ضرور نہیں۔ ورنہ بعض حالتوں میں گواہ نہ مل سکے اور رجعت کی مدت قربت الانقضاء ہے تو طلاق بائن ہو جائیگی۔

امام شافعی و مالک کے نزدیک (اکلی وجہ سے) فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔

امام شافعی کے نزدیک نہیں ملیگی۔

امام شافعی کے نزدیک حرام ہی گویا وہ بائن ہو چکی۔

امام شافعی کے نزدیک بغیر اقرارِ اظہار کے رجعت ہو ہی نہیں سکتی۔

امام مالک کے نزدیک بغیر شہاد کے رجعت صحیح نہیں ہے۔

نکاح کے فوائد مرتب ہو چکے لئے یہ ایک نہایت ضروری امر ہے کہ فریقین کے حقوق

نہایت فیاضی اور اعتدال کے ساتھ قائم کئے جائیں۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ جن باتوں میں مساوات حاصل ہے وہ باطل نہونے پائے۔ کیونکہ نکاح سے عورت کو اپنے امن و راحت کی توقع ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ اُسکے اصلی حقوق میں ہی زوال آئے۔ یہ اسلام کی خاص فیاضی ہے جسکی نظر اور کسی مذہب میں نہیں مل سکتی کہ اُس نے معاملہ نکاح میں عورتوں کے حقوق نہایت وسعت کے ساتھ قائم کئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس اصول کو تمام مسائل میں محفوظ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مسائل میں جہان اور ایمہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے۔ صیرج غلطی کی ہے۔ مثلاً خلع کا معاملہ جو طلاق سے مشابہ ہے۔

عورتوں کے حقوق

اسباب میں تو سب ایسے تفریق ہیں کہ جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے۔ اسی طرح عورت کو کچھ معاوضہ دیکر خلع کا اختیار ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اس معاوضہ کی کیا صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اگر عورت کا قصور ہے اور خود اسکی بدسلوکی تفریق کا سبب ہوئی ہے تو اُس تہر کی مقدار کی برابر شوہر کو معاوضہ دینا چاہیے۔ مرد اگر اس مقدار سے زیادہ معاوضہ کا خواہاں ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر مرد کی شرارت ہے تو عورت بغیر کسی جرمانہ ادا کرنے کے خلع کی مستحق ہے۔ اور مرد کو خلع کا معاوضہ لینا مکروہ ہے۔ امام شافعی و امام مالک کے نزدیک اولاً مرد جس قدر چاہے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اور اس پر عورت کو مجبور کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ شوہر شرارت اور زیادتی مرد کی ہو تاہم وہ عورت سے معاوضہ لے سکتا ہے اور جس قدر چاہے لے سکتا ہے۔ حالانکہ یہ صیرج نا انصافی ہے۔ کہ عورت بیگناہ بھی ہو اور معاوضہ بھی ادا کرے۔

اخیر بحث یہ ہے کہ نکاح کن دستور اس کے ساتھ عمل میں آئے۔ ان رسوم میں صرف دو مقصود پیش نظر ہیں۔ اول یہ کہ فریقین کی رضا مندی محقق ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ واقعہ عقد کا اشتہار ہو جائے۔ ان اغراض کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ نے نہایت مناسب قاعدے قرار دئے ہیں۔ یعنی یہ کہ فریقین ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ظاہر ہو کہ دونوں نے معاملہ نکاح کو قبول کر لیا ہے اور یہ کہ عقد نکاح دو گواہوں کے سامنے عمل میں آئے۔ یہ دونوں سادہ اور آسان شرطیں ہیں جو ہر موقع پر استعمال کی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ایسے نے بخلان اسکے ان شرطوں میں ایسی سخت قیدیں لگائی ہیں جن کی پابندی نہایت مشکل ہے۔ امام شافعی کا مذہب ہے کہ گواہان نکاح عادل ہونے چاہئیں ورنہ نکاح صحیح نہیں۔ عدالت کے جو معنی مجتہدین اور فاضل امام شافعی نے بیان کئے ہیں ان کے لحاظ سے ہزاروں میں ایک آدمی عادل ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر یہ قید ضروری سمجھی جائے تو صحیح نکاح کا وجود ڈھونڈنے سے نہ مل سکے۔ امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک ضرور ہے کہ گواہ مرد ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں اور یہی قرین عقل بھی ہے امام شافعی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ خاص ترویج کے الفاظ استعمال کئے جائیں حالانکہ خاص الفاظ کی پابندی کا کچھ حاصل نہیں۔ جو الفاظ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ہے تمکیک وغیرہ سب عقد نکاح کیلئے کافی ہیں۔

یہ قیود خصوصیت
ذمیوں کے حقوق

(۴۷) ایک بڑی خصوصیت جو حنفی فقہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ذمیوں یعنی ان لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں نہایت فیاضی اور

آزادی سے حقوق بخشے ہیں اور یہ وہ خصوصیت ہے جسکی نظیر کسی امام اور مجتہد کے مسائل میں نہیں ملتی۔ اگرچہ ذمیوں کے حقوق کی حفاظت خود شارع کی ہدایتوں میں جا بجا موجود ہے لیکن چونکہ وہ عام کلیات ہیں۔ اس کے علاوہ شارع کے بعض اقوال بظاہر اسکے خلاف معلوم ہوتے ہیں اس لئے انکی تعبیر مطالب میں اختلافات پیدا ہوئے تاہم سچے سمجھنے میں کہ جو تعبیر امام ابوحنیفہ نے کی وہی صحیح تعبیر تھی۔ اسلام نہایت وسیع دنیا پر حکمران رہا ہے۔ اور اسکی حدود حکومت میں سیکڑوں غیر توہین آباد تھیں اور ہیں۔ اس لئے اگر ان کے حقوق کی وہی حفاظت کی جاوے تو ایک دن بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کو جو حقوق دے دیے ہیں دنیا میں کسی گورنمنٹ نے کبھی کسی غیر قوم کو نہیں دئے۔ یورپ جسکو اپنے قانون انصاف پر بڑا ناز ہے۔ بیشک زبانی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن عملی مثالیں نہیں پیش کر سکتا۔ حالانکہ امام ابوحنیفہ کے یہ احکام۔ اسلامی گورنمنٹوں میں عموماً نافذ تھے اور خاص کر ہرون الرشید اعظمکی وسیع حکومت انہیں احکام پر قائم تھی۔

سب سے بڑا مسئلہ قتل و قصاص کا ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کی برابر ہے یعنی اگر مسلمان۔ ذمی کو عمدہ قتل کر ڈالے تو مسلمان بھی اس کے بدلے قتل کیا جائیگا۔ اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون ہا مسلمان کے قتل باغیض سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئیگا۔

تذکرہ۔ امام رازی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں حنفیوں کو طعنہ دیا ہے کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق کا خون اور ایک ذلیل کا خون برابر ہے۔ یعنی اگر ابو بکر صدیق مجرم

کسی ذمی کو قتل کر ڈالتے تو خفیون کے نزدیک وہ بھی قتل کئے جانیکے مستحق تھے۔ خفیون نے اس مسئلہ کی تعمیر میں کہیں یہ مثال نہیں دی ہے۔ امام رازی نے اس غرض سے کہ وہ اس مسئلہ کو بد نما کر کے دکھائیں۔ خود یہ مثال فرض کی ہے۔ لیکن ہم فخر کے ساتھ اس طعنہ کو قبول کرتے ہیں۔ بے شبہ انصاف اور حق کی حکومت میں شاہ و گدا۔ مقبول و مردود کا ایک رتبہ ہے۔ بے شبہ یہ اسلام کی بڑی فیاضی ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو اپنی برابر سمجھا۔ اسلام کو اس انصاف پر ناز ہو سکتا ہے اگر امام رازی کو عار آتی ہے تو اسے۔

خود صحابہ کا کیا قول اور کیا عمل تھا؟ حضرت علی کا قول ہے منے کنت لہ ذمتنا فدا مہ کد منا و دیتہ کد یتنا یعنی ذمی کا خون ہمارا خون ہے اور اسکی دیت ہماری دیت ہے۔ حضرت علی پر موقوف نہیں تمام مہاجرین و انصار کا یہی قول تھا اور اسی پر عمل تھا عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے فرزند تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے زخمی ہونیکے وقت دو شخصوں کو جو کافر تھے اور جن پر انکو شبہ تھا قتل کر ڈالا جب حضرت عثمان منہ خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور اس بارہ میں اسے پوچھی۔ تمام مہاجرین نے بالاتفاق کہا کہ عبداللہ کو قتل کرنا چاہیے۔

امام ابوحنیفہ نے ذمیوں کے لئے اور جو قواعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ قواعد ہیں۔ وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح آزاد ہیں۔ ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور ان سے اسی شرح سود ٹیکس لیا جائیگا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ جزیہ۔ جو انکی محافظت کا ٹیکس ہے اسکی شرح حسب حیثیت قائم کی جائیگی مفلس شخص جزیہ سے بالکل معاف ہے۔ اگر کوئی شخص

جزیرہ کا باقیہ راہ کو مہر جاوے تو جزیرہ ساقط ہو جاوے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہیں کی شریعت کے موافق فیصلہ کئے جائینگے۔ یہاں تک کہ مثلاً اگر کسی مجوسی نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو اسلامی گورنمنٹ اس نکاح کو اسکی شریعت کے موافق صحیح تسلیم کرے گی۔ ذمیوں کی شہادت اُنکے باہمی مقدمات میں مقبول ہوگی۔ ذمیوں کی اعزازی حالت یہ ہے کہ وہ حرم محترم میں جاسکتے ہیں۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتے ہیں۔ تمام سجد و نین نہیں اجازت حاصل کرنے کے داخل ہو سکتے ہیں۔ بجز اُن خاص شہروں کے جو مسلمانوں نے آباد کئے ہیں ہر جگہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ اگر حربی کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیں تو سپہ سالار اُن پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اور اُن سے ہر طرح کی عانت لے سکتا ہے۔

اس قسم کے اور احکام میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے عموماً تمام معاملات میں ذمیوں کے حقوق مسلمانوں کے برابر قرار دیے ہیں۔ بلکہ یہ ہے کہ بعض امور میں تو انہوں نے اعتدال سے زیادہ فیاضی کی ہے۔ مثلاً اس امر میں کہ ذمی کس حالت میں عہد سے باہر ہو جاتا ہے۔ اُنکا مذہب ہے کہ بجز اُس حالت کے کہ اُنکے پاس جمعیت ہو اور وہ گورنمنٹ سے بمقابلہ پیش آئیں۔ اور کسی صورت میں اُنکے حقوق باطل نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر کوئی ذمی جزیرہ نہ ادا کرے۔ یا مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو۔ یا کافروں کی جاسوسی کرے۔ یا کسی مسلمان کو کفر کی ترغیب دے۔ یا خدا اور رسول کی شان میں بے ادبی کرے۔ تو ان تمام حالتوں میں وہ سزا کا مستحق ہوگا لیکن باغی نہ سمجھا جائیگا اور اُسکے حقوق باطل نہ ہونگے۔

اب اس کے مقابلہ میں اور ایمہ کے مسایل دیکھو امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے گویچہرم اور عدا کسی ذمی کو قتل کیا تو تاہم قصاص سے بری ہے گا صرف دیت دینی ہوگی یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ثلث۔ اور امام مالک کے نزدیک نصف تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جاوے تو سال میں جتنی بار لے جاوے ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائیگا۔

جزیرہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں ایک اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا اور توڑ ہے۔ آند ہے۔ آپا ہیج۔ مفلس۔ تارک الدینا۔ تک اس سے معاف نہیں بلکہ امام شافعی سے ایک اور روایت ہے کہ جو شخص مفلس ہو چکی وجہ سے جزیرہ نہیں ادا کر سکتا وہ اسلام کی عملداری میں نہ رہنے پاوے۔ خراج جو ان پر حضرت عمر کے زمانہ میں مقرر کیا گیا تھا اس پر صاف نہ ہو سکتا ہے مگر کسی صورت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ذمیوں کی شہادت کو ذیقین مقدمہ ذمی ہون کسی حال میں مقبول نہیں۔ اس مسئلہ میں امام مالک و امام شافعی دونوں متفق الہ اس میں۔ ذمی کبھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور نہ وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں آباد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عام مسجد و زمین اجازت کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک اس کو بالکل اجازت نہیں مل سکتی۔ ذمی۔ اسلامی حدود و حکومت میں کمین اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ذمیوں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا اور وہ اسلامی فوج میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو قصد قتل کر ڈالے یا کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو تو اس وقت اس کے تمام حقوق باطل ہو جائیں گے اور وہ کافر جہنمی سمجھا جائیگا۔ یہ احکام

بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ خاص ہیں ورنہ امام شافعی کے نزدیک بت پرستوں کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اسلامی حدود میں رہنے کی اجازت نہیں۔

یہ تمام احکام ایسے سخت ہیں جن کا عمل ایک ضعیف سے ضعیف حکوم قوم بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا مذہب سلطنت کے ساتھ نہ بن سکا۔ مصر میں بے شمار ایک مدت تک گورنرٹ کا مذہب شافعی تھا۔ لیکن اُس کا یہ نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یہودی تو میں اکثر بغاوت کرتی رہیں۔

اس موقع پر یہ بتادینا بھی ضرور ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں میں زمینوں کے متعلق چند ایسے احکام بھی مذکور ہیں جو نہایت سختی اور تنگدلی پر مبنی ہیں اور چونکہ وہ اس طریقہ سے ظاہر کئے گئے ہیں کہ گویا وہ خاص امام ابو حنیفہ کے خیال میں ایسے غیر قومنوں کو مذہب حنفی پر بلکہ عموماً مذہب اسلام پر حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہلایہ میں ہے کہ مذہب کو ضرور ہے کہ وہ وضع اور لباس میں مسلمانوں کی ہمسری نکلیں۔ وہ گھوڑوں پر نہ سوار ہوں بیٹیا نہ لگا لکین۔ زنا نہ پھینیں۔ ان کے گھروں پر علامت بنا دی جاوے جس سے ظاہر ہو کہ وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صاحب ہدایہ نے ان احکام کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ذمیوں کی تحقیق ضروری ہے فتاویٰ عالمگیری میں اس سے بھی زیادہ سخت وجہ جواز احکام میں۔ لیکن یہ جو کچھ ہے متاخرین فقہاء کی ایجاد ہے ورنہ امام ابو حنیفہ کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔

امام ابو حنیفہ سے جو کچھ اسباب میں مروی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ ذمی زنا باز نہیں

اور ایسے زمین پر سوار ہوں جسکی شکل ہتھیلی کی سی ہوتی ہے۔ البتہ قاضی ابو یوسف صاحب نے بعض اور احکام اس پر بڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ذمی مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع۔ لباس سواری میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اولیٰ ٹوپیاں اوڑھیں۔ اور انکے زمین کے آگے گول لکڑی ہوا لنگی جوتیوں کے نیچے دوہرے ہوں۔ اور انکی عورتیں کجاوین پر نہ سوار ہوں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے بارہ میں یہی احکام صادر کئے تھے۔ اور انکی وجہ خود حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ذمیوں کی وضع مسلمانوں کی وضع سے الگ ہے۔

بلاشبہ یہ حضرت عمرؓ کے احکام میں لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ احکام ذمیوں کی تحقیر کی وجہ سے صادر ہوئے تھے سخت غلطی ہے۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس غلطی کا ارتکاب اکثر متاخرین فقہانے کیا۔ بے شبہ حضرت عمرؓ کا ایک طبعی مذاق تھا کہ وہ قومی امتیاز کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اہل فوج کو اکثر فرمانین لکھا ہے کہ وہ جاڑوں میں دیوپ کھانچوڑیاں گھوڑوں پر رکھ کر سہارے سے سوار نہوں۔ موٹے کپڑے استعمال کریں جس سے مقصد یہ تھا کہ اہل عرب اپنے ملک اور وطن کی خصوصیتوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اہل عجم کو جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تاکید کی کہ وہ اپنی قومی خصوصیتوں کو ضائع نہ کرنے دیں۔ اہل عجم زمانہ اسلام سے پہلے زنا باز ہتے تھے۔ لہٰذا ٹوپیاں اوڑھتے تھے۔

۱۵ قاضی ابو یوسف صاحب نے یہ احکام کتاب الخراج میں لکھے ہیں ۱۲۵ غلطہ منصور نے اپنے درباریوں کو اسی قسم کی ٹوپیاں کے اوڑھنے پر مجبور کیا تھا جسکی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ منصور نے عجم کی تقلید کی۔

اُنکے زین۔ آجکل کے انگریزی زین کے مشابہ ہوتے تھے۔ اُنکی عورتیں اونٹوں پر نہیں سوار ہوتی تھیں۔ چنانچہ انہیں رسوم و عادات کی نسبت حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اہل ذمہ اُسکی پابندی کریں۔ یہی احکام امام ابوحنیفہ اور قاضی ابو یوسف نے قائم رکھے۔ جنکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ دونوں قومیں اپنی خصوصیات پر قائم رہیں۔

البتہ امام ابوحنیفہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل ذمہ اسلامی شہروں میں اپنی عبادت گاہیں نہ بنائیں۔ لیکن اُنکا مقصد صرف اس قدر تھا کہ امن و امان میں خلل نہ ہو اور مسلمان رعایا جو اکثر عرب کی نسل سے تھے اور ناقوس کی صداؤں سے اُنکے کان آشنا نہ تھے فساد پر نہ آمادہ ہوں۔ اس حکم نے ذمیوں کے حق میں چند دن دقت بھی نہیں پیدا کی۔ مسلمانوں نے جو شہر آباد کئے وہ دو چار شہر سے زیادہ نہ تھے باقی تمام ملک انہیں شہروں سے معمور تھا جو غیر توہمون کے آباد کئے ہوئے تھے۔ اور جہاں ذمیوں کو عموماً عبادت گاہوں کے بنانے کی اجازت تھی۔ اسلامی شہروں میں بھی یہ قید اس وقت تک قائم رہی جب تک فتنہ کا احتمال رہا۔ جب یہ خوف جاتا رہا تو ذمیوں کو عام اجازت مل گئی۔ چنانچہ بغداد میں جو خاص اسلامی شہر تھا۔ سیکڑوں ہزاروں چرچ اور گرجے تعمیر ہوئے۔

(۵) ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو احکام مخصوص سے ماخوذ ہیں اور جنہیں ایہ کا اختلاف ہے۔ انہیں امام ابوحنیفہ جو پہلا اختیار کرتے ہیں وہ عموماً نہایت قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ نص۔ کالفاظ قرآن۔ حدیث۔ دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے وہ احکام بھی نفی کئے جاتے ہیں۔ جو قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ثابت ہیں۔ لیکن اس

پہلی خصوصیت
فقہ حنفی کا
خصوص شرعی
کے سوا
ہوگا۔

موقع پر ہم ان سے بحث نہیں کر سکتے۔ اور اسکی مختلف وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ اس قسم کے مسائل نہایت کثرت سے ہیں جبکہ مختص سے منظم حصہ بھی اس کتاب میں نہیں ملتا۔ اگرچہ مسائل نمونہ کے طور پر بیان کئے جائیں تو دیگر گانوں کو اس سونپن کا موقع باقی رہتا ہے کہ چند قوی مسائل لے لئے اور ضعیف چھوڑ دئے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان مسائل کا فیصلہ مجتہدانہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے متعلق بہت بڑی بحث صحت و عدم صحت کی پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے مسائل فقہ میں ائمہ کو مختلف الارڈ کر دیا ہے۔ ایک امام کے نزدیک ایک حدیث قابل حجت ہے۔ دوسرے کے نزدیک قابل احتیاج نہیں۔ اس بحث کے تصفیہ کے لئے جو سامان ہمارے ملک میں موجود ہے وہ بالکل ناکافی ہے اور اس سے کسی حدیث کی نسبت مجتہدانہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ بڑا مرحلہ اسرار الرجال کا ہے۔ اس فن کی جو کتابیں ہمارے ملک میں موجود ہیں مثلاً تہذیب الکمال حمزی۔ تہذیب التہذیب۔ میزان الاعتدال۔ طبقات الحفاظ۔ تہذیب الاسماء واللغات۔ وغیرہ۔ انہیں حرج و تعدیل کے متعلق ائمہ کے جو اقوال مذکور ہیں اکثر اسکا سلسلہ سند مذکور نہیں۔ اسلئے محدثانہ حیثیت سے اسکے ثبوت و عدم ثبوت کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ اکثر جروج بہم ہیں اور جن جروج کو مفسر قرار دیا ہے وہ بھی ابہام سے خالی نہیں۔ قدما نے اس فن میں جو تصنیفات لکھیں ان سے بے شبہ یہ مباحث طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہاں میسر نہیں آتیں علما سے عفیہ نے خاص اس بحث پر کہ حنفی فقہ کے مسائل احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھی ہیں جسکو زیادہ شوق ہو ان تصنیفات کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

لیکن قرآن مجید میں اس بحث کا بڑا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کے ثبوت میں کسی کو کام نہیں ہو سکتا۔ اسلئے نزاع کا ماروفت اہر ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس سے مستنبط کیا گیا۔ صحیح طور پر کیا گیا یا نہیں۔ اس حالت میں بحث مختصر ہجاتی ہے اور نہایت آسانی سے اسکا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید سے جو احکام ثابت ہیں انکی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے اور وہ فقہ کے مہات مسائل میں۔ اسلئے اگر یہ ثابت ہو کہ حنفی فقہ کے مسائل۔ نصوص قرآن سے زیادہ مطابق ہیں۔ تو مہات مسائل میں فقہ حنفی کی ترجیح باسانی ثابت ہو جائیگی۔ اسکے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ امام ابو حنیفہ کو حیثیت اجتماع میں تمام ائمہ پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اجتماع کا مدار زیادہ تر تہنابا اور استخراج ہی پر ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر۔ اگرچہ ہم صرف ان مسائل پر اکتفا کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں تاہم حدیث کے متعلق ایک جمالی بحث ضرور ہے جس سے بدگمانوں کو سوءظن کا موقع نہ ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں میں سے بعض نے الزم دیا ہے کہ امام صاحب نے دانستہ حدیث کی مخالفت کی۔ بعض انصاف پسند وجہ یہ بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے زمانہ تک احادیث کا استقصار نہیں کیا گیا تھا۔ اسلئے بہت سی حدیثیں انکو نہیں پہنچیں۔ لیکن یہ خیال محض غواور بے فہم ہے امام صاحب کے زمانہ تک تو حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جب جمع ہو چکیں اسوقت بڑے بڑے محدثین انکے مسائل کو کیوں صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ وکیع بن الجراح جنکی روایتیں صحیح بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ اور جنکی نسبت امام صاحب جنل لکارتی تھے کہ میں نے ان سے بکر

اس رنگانی
کی ترویج و فقہ
حنفی کے متعلق
حدیث کے
مخالف ہیں

کیسکو حافظ العلم نہیں دیکھا۔ وہ امام ابو حنیفہ کے مسائل کی تقلید کرتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اُنکے حال میں لکھا ہے کہ کان فیتیہ و لابی حنیفہؒ یحییٰ بن سعید بن القطان جو فن جرح و تعدیل کے موجد ہیں۔ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیرو تھے۔ خود انکا قول ہے: قد اخذنا بالاکثر اقوالہ امام طحاوی جو حافظ احادیث تھے اور مجتہد فی المذہب کا وجہ رکھتے تھے۔ پہلے شافعی تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ کے مسائل اختیار کئے اور کہا کرتے تھے کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد نہیں ہوں۔ بلکہ مجھ کو اُن سے توار و ہے۔ طحاوی۔ امام بخاری و مسلم کے معجزان ہیں اور یہ وہ زمانہ ہے جب حدیث کا دفتر کامل طور سے مرتب ہو گیا تھا۔ متاخرین میں علامہ مارون بنی۔ حافظ مسیح ابن الہمام۔ قاسم بن قطلوبغا۔ وغیرہم کی نسبت قلت نظر کا کون گمان کر سکتا ہے؟۔ یہ لوگ عموماً حنفی مسائل کے حامی ہیں۔

اُسکے علاوہ جو لوگ عموماً حافظ احادیث تسلیم کئے گئے ہیں اُنکے مسائل امام ابو حنیفہ سے کیوں موافق ہیں؟ طبقہ اولیٰ میں سب سے بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں جنکی شاگردی پر بخاری و مسلم کو ناز تھا اور جنکی نسبت محدثین کا عام قول ہے کہ ”جس حدیث کو احمد بن حنبل نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں“ امام احمد بن حنبل سے مسائل میں امام شافعی کے مخالف اور امام ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ فروغ و جریات چوڑا کر۔ اہمات فقہ کے متعلق ایک سو پچیس مسکون میں اُنکو امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق ہے۔ اور امام شافعی سے اختلاف ہے۔ ہم نے خود سب سے مسائل میں تطبیق کی ہے جس سے خوارزمی کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے

سفیان ثوری کو محدثین نے امام الحدیث تسلیم کیا ہے۔ ان کے مسائل عموماً امام ابو حنیفہ کے مسائل کے موافق ہیں۔ قاضی ابویوسف کہا کرتے تھے کہ واللہ سفیان اکثر متاجزۃ منی کلابی حنیفۃ یعنی ”خدا کی قسم سفیان مجھ سے زیادہ ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں“ صحیح ترمذی میں سفیان ثوری کے مسائل مذکور ہیں۔ جو زیادہ تر شافعی کے مخالف اور ابو حنیفہ کے موافق ہیں۔

اس خیال کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً امام بخاری۔ ابن ابی شیبہ۔ نے امام ابو حنیفہ کے متعدد مسائل کی نسبت تصریح کی ہے کہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے۔ امام ابو حنیفہ کے رو میں ایک متقل باب لکھا ہے۔ لیکن یہ خیال کہ شیواہون کی کوتاہ نظری ہے۔ اکثر ائمہ نے ایک دوسرے پر جرح و اعتراض کیا ہے۔ امام شافعی۔ امام مالک کے باخلاف شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے موطائی امام مالک۔ سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔ باوجود اسکے اُنہوں نے امام مالک کی رو میں ایک متقل رسالہ لکھا جس میں دعویٰ کیا ہے کہ امام مالک کے بہت سے مسائل۔ احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ امام رازی نے مناقب شافعی میں اس رسالہ کا دیباچہ نقل کیا ہے اور خود ہماری نظر سے گزرا ہے۔ یثرب بن سعد جو مشہور محدث ہیں کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے تترسولون میں۔ حدیث کی مخالفت کی چنانچہ میرا ارادہ ہے کہ میں اُنکو اس امر کی نسبت خط لکھوں، امام شافعی بھی اس اعتراض سے نہیں بچے اور کیونکر بچ سکتے تھے۔ جہلہ بزم اللہ۔ وقوفت فی الفجر۔ و ترک توریت ذوی الارحام۔

۱۵۔ اس قول کو حافظ ابوالحسن نے قلابہ الحقیان میں نقل کیا ہے۔

وغیر مسائل میں انکا مذہب صحیح حدیثوں کے مخالف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتہادی امور ہیں۔ اور انکی بنا پر ہم کسی کو مخالف حدیث نہیں کہہ سکتے۔ جس حدیث کو ایک مجتہد صحیح سمجھتا ہے ضرور نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح ہو۔

پھر اس مرحلہ کے طے ہونیکے بعد۔ استنباط و استدلال کی بحث باقی رہتی ہے۔ جس میں مجتہدین بہت کم متفق الراء ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ استنباط و استدلال کے اصول جدا گانہ ہیں

امام بخاری کی جزا القرۃ تینے دیکھی ہے۔ جامع صحیح میں۔ جہاں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اُس سے بھی ہم واقف ہیں۔ بے شبہ ان سکون میں امام بخاری کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ لیکن امام بخاری کی تحریر اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ دونوں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اُن مسائل میں امام صاحب کا مذہب حدیث کے مخالف ہے۔ یا امام بخاری کی فہم و اجتہاد کے مخالف ہے۔

قرت فاتحہ کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا استدلال اس آیت پر ہے فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له واذنوا۔ امام بخاری جزا القرۃ میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطبہ کے بارہ میں اُتری ہے یعنی نماز سے اسکو تعلق نہیں۔ امام بخاری کا یہ جواب کس قدر حیرت انگیز ہے اگر رسالہ جزا القرۃ خود ہماری نظر سے نہ گذرا ہوتا تو ہر کو شکل سے یقین آنا کہ واقعی یہ امام بخاری کا قول ہے۔ اول تو بیسیوں روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیت نماز میں اُتری ہے۔ لیکن اگر ہم انہی کے قول کو تسلیم کریں تو یہ کون نہیں جانتا کہ موقع ورود کے خاص ہونے سے آیت کا حکم جو سرسچی عام ہے۔ خاص نہیں ہو سکتا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام و مقتدی کو امین آہستہ کہنی چاہیے۔ امام بخاری بخلان اسکے
جہر کے قایل ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام والا فضالین کہے تو تم
آمین کہو۔ لیکن اس حدیث میں جہر کا کمان ذکر ہے۔ اور مطلق آمین کہنے سے تو امام ابو حنیفہ کو بھی
اٹکار نہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے نیز تم سے بشرطیکہ مسکرنو۔ وضو جائز ہے۔ امام بخاری
اسکے خلاف ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ کل ما اسکو حرام۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ مقتدی کیلئے قورت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام بخاری جو بکے مدعی ہیں
اور جامع صحیح میں باب باندھا ہے کہ امام و مقتدی پر ہر نماز میں خواہ سفر میں ہو یا حضر میں نماز خواہ
جہری ہو یا سری۔ قورت واجب ہے۔ اس دعویٰ پر دو حدیثیں پیش کی ہیں ایک یہ کہ کہہ
والون نے حضرت عمرؓ کے پاس سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے انکو معزول کر دیا۔
اور بجائے انکے عمار کو مقرر کیا۔ کو فہ والے عمار کے بھی شکای ہوئے کہ انکو تو نماز پڑھنی بھی نہیں
آتی۔ حضرت عمرؓ نے عمار کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کا یہ گمان ہے۔ عمار نے کہا واعد
میں انکے ساتھ رسول اللہؐ کی نماز پڑھتا تھا اور اس سے کچھ کم نہیں کرتا میں عشا کی نماز پڑھتا تھا
تو پہلی دو رکعتوں میں دیر تک قیام کرتا تھا اور دواخیر کی رکعتوں میں تحقیف کرتا تھا۔

اس حدیث سے قورت فاتحہ کا وجوب کیونکر ثابت ہوا۔ حافظ بن حجر وغیرہ نے جو تاویلین
کی ہیں ان سے اگر ہزار دقت۔ وجوب پر استدلال بھی ہو تو کیا انکی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے
کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کی مخالفت کی!!

حقیقت یہ ہے کہ کسی مجتہد کی نسبت یہ خیال کرنا کہ اسکو احکام کے مطلق حیثین میں پیچیدہ

سخت غلطی ہے لیکن چونکہ حدیثوں کا معیار صحت - وجوہ استنباط طرق استدلال - تمام محدثین کے نزدیک متفق نہیں اسلئے مسائل میں اختلاف کا پیدا ہونا ضرورتاً -

اب ہم اس ضمنی بحث کو چھوڑ کر اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں - ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیتیں جسے کوئی مسئلہ فقہی مستنبط کیا گیا ہے اُنکے وہی معنی صحیح اور ہیبت الہی ہیں جو امام ابوحنیفہؒ نے قرار دئے ہیں - قرآن مجید میں احکام کی آیتیں سو سے تجاوز ہیں اسلئے ہم انکا استقصا تو نہیں کر سکتے - البتہ مثال کے طور پر متعدد مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن سے ایک عام جمالی خیال قائم ہو سکتا ہے -

امام ابوحنیفہؒ کا مذہب ہے کہ وضو میں چار فرض ہیں - امام شافعیؒ دو فرض اور اضافہ کرتے ہیں باب الطہارۃ یعنی نیت اور ترتیب - امام مالکؒ بجا ہے اُنکے موالاۃ کو فرض کہتے ہیں - امام احمد حنبلؒ کا مذہب ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کا ضرور ہے - اور اگر قصد اُنہ کا تو وضو باطل ہے - امام صاحب کا استدلال ہے کہ آیت میں صرف چار حکم مذکور ہیں - اسلئے جو چیز ان احکام کے علاوہ ہے وہ فرض نہیں ہو سکتی نیت و موالاۃ و تسمیہ کا تو آیت میں کہیں وجوہ نہیں ترتیب کا گمان الہتہ و او کے حرف سے پیدا ہوتا ہے - لیکن علماء عمر ہی نے اتفاقاً طے کر دیا ہے کہ و او کے مفہوم میں ترتیب داخل نہیں -

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں ترتیب کی فرضیت کے لئے متعدد دلیلین پیش کی ہیں - لیکن انصاف یہ ہے کہ انکا رتبہ تاویل سے بڑھ کر نہیں - بڑا استدلال یہ ہے کہ فاعل وضو و جھک و مین حرف فاعلیہ کیلئے ہے جس سے اسقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ منہم کا

پہلے دہونا فرض ہے۔ اور جب ایک رکن میں ترتیب ثنابت ہوئی تو باقی ارکان میں بھی ہونی چاہیئے۔ دوسری دلیل یہ لکھی ہے کہ وضو کا حکم خلاف عقل حکم ہے۔ اس لئے اس کی تعمیل بھی اسی ترتیب سے فرض ہونی چاہیئے جس طرح آیت میں مذکور ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم صریح خلاف عقل ہے۔ ترتیب بھی خلاف عقل ہے۔ امام رازی کی یہ دلیل جس رتبہ کی میں خود ظاہر ہیں اس پر رد و قبح کی ضرورت نہیں۔

امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عورت کے چوہے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی اسکے مخالف ہیں اور استدلال میں یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْمَاءِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَىٰ صَلَاتٍ فَلَا حَصْرَ عَلَيْكُمْ وَأَقِمُْوا الصَّلَاةَ إِذَا طُمَأْنِنْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفُودٍ۔ یا سفر میں ہو۔ یا تم میں سے کوئی شخص غایب ہے۔ اے یا تنہا عورت کو چھوا ہو۔ اور کو پانی نہ ملے تو تم تمیز کرو۔

عورت کے چوہے سے وضو نہیں ٹوٹتا

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ”عورت کے چوہے سے جماع و مقاربت مرد ہے اور یہ قرآن مجید کا عام طرز ہے کہ ایسے امور کو مرد و عورت کا تبیہ نہیں کرتا۔ لطف یہ ہے کہ اسی لفظ کا ہم نے لفظ ”مس“ جس کے معنی چوہے کے ہیں۔ خدا نے اس آیت میں مَا لَكُمْ تَسْوَهُمْ سے جماع کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خود امام شافعی تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں جماع ہی مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں مَا لَكُمْ تَسْوَهُمْ کے ظاہر ہی معنی لینے ایسی غلطی ہے جو ہرگز اہل زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اسی آیت میں غایط کا لفظ بھی تو ہے۔ اس کو تمام مہتدین کنایہ لے غایط کے معنی ہموار زمین کے ہیں۔ لیکن اس سے جا بے ضرورت یعنی باخا نہ مراد ہے۔

قراردیتے ہیں۔ ورنہ ظاہری معنی الٰہی جائزین تو لازم آئے کہ جو شخص ہموار زمین سے ہو کر آئے
اُس پر وضو کرنا واجب ہو۔

میری رائے میں امام شافعی کا اگرچہ یہ مذہب ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا
ہے لیکن اُنکا استدلال اس آیت پر نہیں ہے وہ حدیث سے استناد کرتے ہوں گے۔
غالباً اُنکے بعد اُنکے مقلدون نے حنفیہ کے مقابلہ کے لئے آیت سے استدلال کیا اور اُسکو
امام شافعی کی طرف منسوب کر دیا۔

ایک تیمم سے
کئی فرض ادا
ہو سکتے ہیں

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ایک تیمم سے کئی فرض ادا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی
کی رائے ہے کہ ہر فرض کیلئے نیا تیمم کرنا چاہیئے۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جو بشت
وضو کے حکم کی ہے وہی تیمم کی ہے۔ اور جب ہر نماز کیلئے نئے وضو کی ضرورت نہیں تو تیمم کی تجدید کی بھی
ضرورت نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا مذہب ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں ادا ہو سکتیں وہ
تیمم کی نسبت بھی یہ حکم لگا سکتے ہیں۔ لیکن وضو و تیمم میں تفریق کرنی۔ جیسا کہ امام شافعی وغیرہ
نے کی محض بیوجہ ہے۔

تیمم کا اتنا سہل
ہونا کہ پانی پر
قادر ہونا۔

امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اثناء نماز میں تیمم کو اگر پانی بلجائے تو تیمم جاتا ہے گا۔
امام مالک و احمد قبل اسکے مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں تیمم کا جواز
اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ لَمْ يَجِدْ مَاءً یعنی جب پانی نہ ملے صورت مذکورہ میں
جب شرط باقی نہیں رہی تو مشروط بھی باقی نہیں رہا۔

باب الصلوٰۃ
کیکچر تحریر
نازنین۔

امام صاحب کا قول ہے کہ تکبیر تحریر می جزو نماز نہیں اور فارسی زبان میں تکبیر کہنا درست ہے

امام شافعی وغیرہ مخالف ہیں۔ امام صاحب کا استدلال ہے کہ جس آیت سے تکبیر کی فرضیت ثابت کی گئی ہے یعنی وَذَكَرَ اللَّهُكُمْ رَبَّهِ فَصَلُّوا اُس میں نہ بان کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اور چونکہ فَصَلُّوا پر فار تعقیب داخل ہے اسلئے نماز کا وجود تکبیر سے منحصر ہونا ضرور ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر کو فرض ہے۔ لیکن نماز میں داخل نہیں۔ اور جزو نماز نہیں۔

امام صاحب کا مذہب ہے کہ مقتدی کو قنوت فاتحہ ضروری نہیں۔ امام شافعی و امام بخاری وجوب کے قائل ہیں۔ امام صاحب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَانصِبْ وَاإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَانصِبْ یعنی جب قرآن پڑھا یا جاوے تو سنو اور چپکے رہو اگرچہ اس آیت سے ہر نماز میں بھی ترک قراءۃ کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن خاص کر جہری نماز کے لئے تو وہ نص قاطع ہے جسکی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی تعجب ہے کہ شافعیہ نے ایسے صاف اور صریح آیت کے مقابلہ میں حدیثوں سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ حدیثیں جو اسباب میں وارد ہیں خود متعارض ہیں۔ جس درجہ کی وجوب قنوت کی حدیثیں موجود ہیں۔ اُسی درجہ کی ترک قنوت کی بھی ہیں۔

امام بخاری۔ نے اس بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ آیت کے استدلال کا جواب دیں۔ لیکن جواب ایسا دیا ہے جسکو دیکر تعجب ہوتا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّحْمَ الْحَنْظَرِيَّ وَمَا أَهْلُ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ أَضَاطَ غَيْرَ بَابِ وَلَا عَادَ فَلَا أَنَّهُ عَلَيْهِ تَرْجُمَةٌ يَنْبَغِي سَوَاءُ اسكے نہیں ہے کہ حرام کیا خدا نے تم پر۔ مودہ کو اور خون کو اور سور کے گوشت کو اور اوس چیز کو جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا جاوے

مقتدی کو قنوت
فاتحہ ضروری
نہیں۔

کتاب المخطوطات
یعنی حلال و
حرام کا باب

لیکن جو شخص مجبور ہو بشرطیکہ نافرمان اور حد سے گذر جائیو والا نہ ہو۔ تو اس پر گناہ نہیں ہے۔“
 اس آیت سے بڑے مسائل مستنبط ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین کو باہم اختلاف ہے۔ ان تمام
 مختلف فیہ مسائل میں۔ امام ابو حنیفہ نے آیت کا جو مطلب قرار دیا ہے وہی صحیح ہے۔
 پہلی بحث یہ ہے کہ مردہ کے کیا معنی ہیں۔ امام ابو حنیفہ وہی عام معنی لیتے ہیں جو عالم اطلاق
 میں شائع ہے۔ امام شافعی نے اسکو بہت وسعت دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مردہ جانوروں
 کے بالوں اور ہڈیوں کو بھی مردہ کہتے ہیں اس بنا پر انکی رائے ہے کہ ان چیزوں سے کسی
 قسم کا تمتع مثلاً پوستین وغیرہ کا استعمال جایز نہیں۔ امام مالک۔ بادل اور کمال کا کامین
 لانا جایز قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہڈی کا استعمال اُنکے نزدیک بھی حرام ہے۔ امام شافعی نے
 اور امام مالک نے مردہ کے جو معنی لئے۔ چونکہ صاف غلط معلوم ہوتے ہیں اسلئے اُنکے
 مقلدون نے تاویلین کیں۔ امام رازی فقیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”ہڈی کو مردہ کہہ سکتے ہیں
 کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے مَنْ هَجَى الْعِظَامَ یعنی ہڈی کو کون زندہ کر گیا۔“ اور زندہ
 وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے مر چکی ہو۔ اسطرح خدا نے زمین کو مردہ کہا ہے۔ امام رازی
 کی یہ تاویل نہایت تعجب خیز ہے۔ اس قسم کے اطلاقات۔ مجازی اطلاق ہیں جن پر حکام
 کی تفریع نہیں ہو سکتی۔ امام رازی نے زمین کا مردہ ہونا قرآن مجید سے ثابت کیا ہے۔ تو
 زمین اور خاک کے استعمال کو بھی ناجایز قرار دینا چاہیے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ خون جسکو اس آیت میں حرام کہا ہے۔ اُس سے کیا مراد ہے۔
 امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ دم سفوح ہے یعنی جس خون میں روانی ہو۔ اس بنا پر وہ مچھلی کے

خون کو حرام نہیں کہتے۔ امام شافعی کے نزدیک اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر قسم کا خون حرام ہے امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ تخصیص خود خدا نے کی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا ہے قُلْ لَا أَحْبَلَ فِیْہَا وَحِیِّ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلٰی طَعْمِہٖ اَوْ کَلِّہٖ اَوْ شَرْبِہٖ اِنَّہٗ لَیْکُوْنُ مَیْتَةً اَوْ دَٰمًا مُّسْفُوْحًا۔ اس آیت میں خون کی تحریم کو مسفوح کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بئاع و عاۓ سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کھانے میں بغاوت و حدود انہو یعنی جو شخص مجبور ہو اور جان بلب ہو۔ اُسکو مردہ و سور کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ لیکن اس شرط پر کہ سدر مرق سے زیادہ نہ کھائے۔ اور کسی دوسرے مضبوط سے چھین نہ کھائے۔ امام شافعی بغاوت و حدود ان کے یہی لیتے ہیں۔ کہ اس شخص نے سلطان وقت سے بغاوت کی ہو اور گنہگار نہ ہو۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جو سلطان وقت سے باغی ہو کسی موقع پر فاقہ سے جان بلب ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اُسکو مردہ یا سور کا گوشت بقدر سدر مرق کے کھانا ناجائز ہے۔ بخلاف اسکے امام شافعی کا قول ہے کہ وہ اگر باغی نہ ہو تا تو کھانا جائز تھا لیکن بغاوت کی حالت میں اُسکو یہ اجازت نہیں مل سکتی۔ امام شافعی نے ان الفاظ کے جو معنی لئے اولاً تو سیاق عبارت سے بالکل بیگانہ ہیں۔

دوسرے اصول شرع اسکی سادت نہیں کرتے۔ شریعت نے ضرورت کی وقت جن چیزوں کی خصت یا اجازت دی ہے وہ کسی جرم و عصیان سے باطل نہیں ہوتی۔ جہوٹ بولنا گناہ ہے اور بعض حالتوں میں مثلاً جب جان کا خوف ہو۔ اُسکی اجازت دیکھی ہے۔ کیا ایک گنہگار شخص اس اجازت سے متمتع نہیں ہو سکتا؟ صورت تنازعہ میں اگر اُس شخص کو

اُسکے کہانیکی اجازت نہیں دیکھی کہ اُسکا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے تو حرام کی کیا تخصیص ہے
اُسکے لئے تو حلال غذا کی بھی اجازت نہونی چاہیئے۔

یہ مسائل تو نفی تھے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ایک قیاسی مسئلہ کا کیا ہے۔ اور
امام شافعی نے اُس سے مخالفت کی ہے یعنی ایک شخص پیاس سے جان بلب ہو اور بجز
مشرب کے اور کوئی چیز نہ مل سکے تو اُسکو شراب پینے کی اجازت دے دے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے
نزدیک ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ امام شافعی اگر ظاہر ہون کی طرح قیاس کے
منکر ہوتے تو اس جواب سے کچھ تعجب نہوتا۔ لیکن قیاس کے قایل ہو کر یہ مخالفت محل تعجب ہے
کیونکہ یہ حالت۔ اور جس حالت کا ذکر قرآن میں صریحاً ہے دونوں کی علت مشترک ہے۔ یعنی
حفاظت نفس۔ بہر حکم کے نہ مشترک ہو سکی کوئی وجہ نہیں۔

جنایات کے باب میں جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں۔ انکی تعبیر جس حد تک ساتھ
امام ابو حنیفہ نے کی۔ کسی دوسرے مجتہد نے نہیں کی۔ زمانہ جاہلیہ میں قصاص کے جو قواعد
راجح تھے نہایت نا انصافی اور جہالت پر مبنی تھے۔ اسلام نے نہایت خوبی سے اُسکی اصلاح
کی۔ اور ایسے احکام مقرر کئے جن سے بڑھ کر نہ کبھی ہوئے نہ ہو سکتے۔ جاہلیہ میں قصاص کل اعتباراً
مقتول و قاتل کی حیثیت کے کیا جاتا تھا۔ جو مغز ز قبیلے تھے وہ دوسرے قبیلوں کے اس طرح
قصاص لیتے تھے کہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو۔ اپنی عورت کے بدلے
اُنکے مرد کو اور اپنے مرد کے بدلے دوسرے قبیلہ کے دوسرے کو قاتل کرتے تھے۔ خدا نے
قصاص کل عام حکم صادر فرمایا جسکا یہ مطلب ہے کہ قصاص کل حکم کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔

قاتل ہر حالت میں مقتول کے بدلے مارا جائیگا خواہ شریف ہو یا ذلیل۔ مرد ہو یا عورت۔ غلام ہو یا آزاد۔ مسلم ہو یا ذمی۔ زیادہ توضیح کیلئے اُن صورتوں کی خاص طرح پر بھی نفی کی جو عربین اسلام سے پہلے جاری تھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتْلَانُ فَاَلْقُوا کُلُّکُمْ بِالْأُخْرِ۔ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى۔ ترجمہ یعنی تم پر مقتولوں کے بارہ میں قصاص فرض کیا گیا آزاد۔ آزاد کے بدلے غلام۔ غلام کے بدلے عورت۔ عورت کے بدلے عورت کے بدلے۔“

زمانہ جاہلیہ میں یہ بھی دستور تھا کہ قتل عمر کے بارہ میں مالی معاوضہ دیدینا کافی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسکو دیت کہتے تھے۔ اسلام نے اسکو باطل کیا اور دیت کو جو ایک قسم کا جرمانہ ہے صرف شبہ عداوت قتل خطا کی حالت میں جائز رکھا اور اسکی مقدار مسلمان و ذمی کے لئے یکساں مقرر کی چنانچہ خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاؤَہُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاؤَہُ فَتَحْرِیرُ سَبْعَةِ مَوَدَّہِ مُؤْمِنَہِ وَدِیۃٌ مُّسَلَّۃٌ اِلَیْہِ۔ وَلَنْ کَانَ مِنْ قَوْمِکُمْ مَّنْ یَّؤْتِیْہُمْ مِّثْلَ مَا فِدَیۃٌ مُّسَلَّۃٌ اِلَیْہِ وَتَحْرِیرُ سَبْعَةِ مَوَدَّہِ مُؤْمِنَہِ۔ ترجمہ یعنی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ مگر غلطی سے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو اسکو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کی اہل کو دیت دینی ہوگی۔ اور اگر مقتول اُس قوم سے ہو کہ تم سے اور اُنکے درمیان میثاق ہے تو دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔“

یہ احکام نہایت صاف اور صریح طور پر قرآن سے ثابت ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہؒ ان احکام کے قائل ہیں۔ لیکن امام شافعیؒ وغیرہ نے بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے جسکی نسبت

ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یقیناً انکی غلطی ہے۔

پہلا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی و امام مالک و احمد جنہل قاتل ہیں کہ غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں کیا جاسکتا۔ غلام اور آزاد میں ایسا بے رحمانہ تفرقہ کرنا۔ ہرگز قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر الحُرُّ بالحر کی تخصیص سے استدلال ہے تو لاکھ بانی کی تخصیص سے لازم آتا ہے کہ عورت کے بدلے مرد نہ قتل کیا جائے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں۔

دوسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے کم قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دیت کے جو الفاظ خدا نے مومن کے حق میں استعمال کئے وہی ان لوگوں کے حق میں بھی ارشاد کئے۔ جو مسلمانوں سے یہ مشاق و معاہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک یہ اسلام کی نہایت فیاض دلی ہے کہ اسے مسلمان و ذمی کا حق برابر رکھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسے فیاضانہ حکم کی لوگوں نے غلط تاویل کی۔

تیسرا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی قتل عمد کی حالت میں بھی مالی معاوضہ ادا کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قتل عمد کی حالت میں قصاص کا حکم ہے دیت کی کہیں اجازت نہیں اور یہی اقتضائے عقل ہے۔ جاہلیت میں قتل۔ مقتدمات دیوانی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور اسوجہ سے مالی معاوضہ اسکا بدل ہو سکتا تھا لیکن اسلام ایسی غلطی کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا۔ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کیفیت قتل میں مساوات کو لازمی قرار دیتے ہیں یعنی اگر قاتل نے پتھر سے سر پہرہ کر کے مارا ہو تو وہ بھی پتھر سے سر توڑ کر مارا جائے۔ یا کسی نے آگ سے جلا کر مارا ہو تو وہ بھی آگ سے جلا کر مارا جائے۔ لیکن اس قسم کی مساوات پر

قرآن کا کوئی لفظ دلالت نہیں کرتا۔

پانچواں اختلاف یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قتلِ عمد کی حالت میں کفارہ لازم نہیں آتا امام شافعی قصاص و کفارہ دونوں لازمی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں کفارہ کا حکم۔ قتلِ خطا کے ساتھ مخصوص ہے قتلِ عمد میں کفارہ کا کچھ ذکر نہیں۔

وراثت

وراثت کے بعض احکام میں جو نہایت اہم بالشان ہیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں اختلاف ہے۔ ان مسائل میں امام ابوحنیفہ نے جو پہلو اختیار کیا وہ نہایت صریح طور سے قرآن سے ثابت ہے۔ وراثت کے قاعدے جو اسلام نے مقرر کئے وہ تمام دنیا کے قواعد وراثت سے الگ ہیں اور ایسے دقیق اور نازک اصول پر مبنی ہیں جو علانیہ اسباب کی دلیل ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی اون احکام کا واضع نہیں ہو سکتا۔ وراثت کا اصلی اصول یہ ہے کہ متوفی اگر اپنی جائیداد کسی خاص شخص کو دیتا تو اوس کو ہی لے لیا جائے جب اُس نے کوئی ہدایت نہیں کی تو اس پر لحاظ ہوگا کہ اُس کے فطری تعلقات کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس تفاوت کے ساتھ تھے۔ جو لوگ یہ تعلقات رکھتے ہیں وہ اُسی تفاوت و درجہ کے ساتھ اُس کی جائیداد کے مالک ہونگے۔ گویا متوفی کی یہ جو ہدایت ہے کہ لوگوں کو اسی مناسب سے دیا جائے جس نسبت سے میرے تعلقات اُن کے ساتھ تھے۔ دوسرا اصول جو پورے کمال کا نامی کا عام اصول ہے یہ ہے کہ دولت کا ہر حصہ اُن شخص میں تقسیم ہونا اس سے اچھا ہے کہ دو ایک شخص تک محدود ہے۔ یہ عمدہ اصول تمام اور قوموں کی نگاہ رکھنے اور اسوجہ سے ان کا قانون وراثت بھی نام تمام اور محدود رہ گیا۔ عیسائیوں کے قانون میں بڑے سے بڑے کو جائیداد پہنچتی ہے۔ دوسرے بھائیوں کو کچھ دست برداشتہ ملتا ہے۔ ہندوؤں کے

تو یہ محل نہیں۔ قرآن مجید سے امام شافعی کا جو استدلال ہے اور جسکو خود انہوں نے کتاب اللمع میں بڑے شد و مد سے لکھا ہے وہ اس آیت پر مبنی ہے وَأَذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تُعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ترجمہ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی مدت کو پہنچیں تو ان کو اسباب سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تَعْضِلُوهُنَّ میں اولیائے نکاح سے خطاب ہے۔ اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیائے نکاح کو روکنے کا حق حاصل ہے۔ ورنہ نہی کی کیا ضرورت ہے؟ امام شافعی نے اس مطلب کی تائید میں آیت کی شان نزول کا ذکر کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ معقل بن یسار نے اپنی بہن کی شادی۔ اپنے چچے بہائی سے کر دی تھی۔ شوہر نے چند روز کے بعد طلاق دیدی۔ لیکن عدت گزر جائیکے بعد اسکو نہ امت ہوئی اور اسنے دوبارہ نکاح کرنا چاہا۔ عورت بھی رضی ہو گئی۔ معقل نے سنا تو بہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نکاح کر دیا تھا اسنے طلاق دیدی۔ اب میں کہی اس سے نکاح نہونے دوں گا۔ اس پر یہ آیت اُتری۔ امام شافعی نے آیت کے جو معنی لئے اگرچہ خود انکی کتاب میں اسکو تصریحاً نہ کیا ہو تا تو ہموں مشکل سے یقین آتا کہ یہ انہیں کا قول ہے۔

اول ہموں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آیت کے یہ معنی ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اسقدر تو بسکے نزدیک مسلم ہے کہ طَلَقْتُمُ میں شوہروں کی طرف خطاب ہے۔ اور جب یہ مسلم ہے تو ضرور ہے کہ تَعْضِلُوهُنَّ میں ہی انہیں کی طرف خطاب ہو ورنہ عبارت بالکل بے ربط ہوگی کیونکہ اس تقدیر پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے شوہرو! جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو

ہو بیچ چکیں۔ تو اسے نکاح کے اولیا، اہل تم اور عورتوں کو نکاح سے نہ روکو، اس عبارت کی بے ربطی میں کون شہد کر سکتا ہے؟ بشرط میں تو شوہروں سے خطاب ہوا و جزا میں ان سے کچھ واسطہ نہ ہے۔ اور اولیا سے نکاح سے مخاطب کیا جائے۔ یہ کونسا طریقہ کلام ہے؟ امام رازی باوجودیکہ شافعی ہیں۔ تاہم انہوں نے تفسیر کبیر میں صحت تصریح کی ہے کہ ”یعنی بالکل غلط ہیں۔ اور خدا الیسی بے ربط عبارت۔ بول نہیں سکتا“ اگر ہم یہ معنی تسلیم ہی کر لیں تو بھی امام شافعی کا استدلال تمام نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیضر و زمین کہ جو شخص ایک کام سے روکا جائے وہ اس کام کا حق ہی رکھتا۔

اب ہم اس آیت کا صحیح محل بیان کرتے ہیں۔ جاہلیہ میں اکثر دستور تھا کہ گول اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے اور اس غیرت کے جو عورت اُنکے ہم بستہ رہ چکی ہے دوسرے کے اغوش میں نہ جا پائے۔ اُس عورت کو دوسرا نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس بُری رسم کو خدا نے مٹایا اور یہ آیت نازل کی جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ لے شوہر و جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو انکو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے (یعنی جن کو اب وہ شوہر بنا چاہتی ہیں) نکاح کریں امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے یہی معنی لئے ہیں اور اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہیں۔ اس استدلال کی زیادہ تائید منکح کے لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس لفظ میں نکاح کے فعل کو عورتوں کی طرف منسوب کیا ہے نہ اولیا سے نکاح کی طرف۔ دوسرا مسئلہ تین طلاقیں کا ہے۔ اس قدر تو چاروں ائمہ مجتہدین کے نزدیک مسلم ہے کہ اگر کوئی شخص ایک یا تین طلاقیں سے تو طلاق واقع ہو جائیگی اور پھر رجعت نہ ہو سکے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح طلاق

دینا جائز اور مشروع ہی یا نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک مشروع ہی اور خدا نے اُسکی اجازت دی چونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام اور ممنوع ہی اور طلاق دینے والا گناگار ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استدلال یہ ہے کہ خدا نے طلاق کا جو طریقہ بتلایا ہو وہ اس آیت پر محدود ہے۔ الطلاق مرتان فامس الکفر بمعروف و انتصریح باحسان۔ یعنی طلاق دوبار کر کے ہی ہو یا تو پہلائی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی رجعت کر لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہو پس اس آیت میں طلاق کا جو طریقہ بتایا گیا صرف وہی شرعی طلاق ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے قول پر اعتراض کیا چونکہ اگر ایک بار تین طلاق دینا شرعاً جائز نہیں تو اُسکے نفاذ کے کیا معنی۔ حالانکہ نفاذ سے امام ابو حنیفہ کو بھی انکار نہیں اسکا جواب ایک بڑی نازک بحث چینی ہے جسکا یہ موقع نہیں کہچھالائیے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کام کو ممنوع ہونا دوسری چیز ہے۔ اور نافذ ہونا دوسری چیز ہے۔ باپ کا اولاد کو کم و بیش حصوں میں جایزاد ہر کبریا شرعاً ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی نا انصاف باپ ایسا کرے تو اُسکا نفاذ ضرر دہر ہوگا۔

اب ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ عام دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل صحیح اور یقینی ہیں۔ امام ابو حنیفہ مجتہد تھے پیغمبر تھے۔ اس لئے ان کے مسائل میں غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ نہ صرف اس کا بلکہ ہم وقوع کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خود ان کے خاص شاگردوں نے بہت سے مسائل میں ان سے مخالفت کی۔ مدت رضاعت کی۔ قضا و قاضی کا ظاہر و باطن۔

کی مذہب کی کوئی صحیح تاویل نہیں ہو سکتی ایسے اور بھی مسائل ہیں لیکن ہمارے مقصد اس موقع پر صرف یہ ہے کہ ایک مجتہد کا جس حد تک صاحبِ علم ہے ہونا ممکن ہے امام صاحب اس حد تک صاحبِ ارادے تھے۔

خاتمہ

امام صاحب کے تلامذہ

ایشیائی مملکتوں میں اگرچہ شاگردی اور استاد کی تعلق عموماً نہایت قوی تعلق ہوتا ہے لیکن بعض شاگردوں کو مختلف وجوہ سے کچھ ایسی خصوصیت ہو جاتی ہے کہ جہاں استاد کا نام آتا ہے ممکن نہیں کہ اُن کا نام نہ آئے۔ جیسا کہ ہم اس کتاب کے پہلے حصہ میں لکھ آئے ہیں امام ابو حنیفہ کی درس و تدریس کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ خلیفہ نوقت کی حدود حکومت اُس سے زیادہ وسیع نہ تھیں۔ حافظ ابو الحسن بن شافعی نے نو سو اٹھارہ شخصوں کے نام یقیناً نام و نسب لکھے ہیں جو امام صاحب کے حلقہ درس سے مستفید ہوئے تھے۔ اس گروہ میں سے چند بزرگ ایسے ہیں جنکی بیوگرافی کے بغیر امام صاحب کی علمی تاریخ ناممکن رہتی ہے۔

چالیس شخص جو امام صاحب کے ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین میں شریک تھے۔ اُنکے شاگردوں اور تلامذہ خاص تھے۔ امام صاحب کی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام صاحب کی تاریخ میں انہی لوگوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے جو ایسے بڑے کام میں اُنکے شریک اور مددگار تھے۔ ان لوگوں کے حالات حضرت امام ابو حنیفہ کی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں۔ بلکہ اُس سے غامض و پر حنفی فقہ کے متعلق ایک جمال خیال قائم ہوتا ہے یعنی ان لوگوں کی عظمت شان سے فقہ

حقی کی خوبی اور عمرگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی امام صاحب کا بلند رتبہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے شاگرد اس رتبہ کے ہونگے وہ خود کس پایہ کا ہوگا؟ خطیب بغدادی نے وکیع بن الجراح کے حال میں جو ایک مشہور محدث تھے لکھا ہے کہ ایک موقع پر وکیع کے پاس چند اہل علم جمع تھے کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں ابو حنیفہ نے غلطی کی۔ وکیع بولے کہ ابو حنیفہ کیونکر غلط کر سکتے ہیں!!۔ ابو یوسف و زفر قیاس میں یحییٰ بن زایدہ جحفص بن غیاث حبان۔ مندل۔ حدیث میں۔ قاسم بن معن لغت و عربیت میں۔ واود الطامی و فضیل بن عیاض زہد و تقویٰ میں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے اور کرتا بھی تو یہ لوگ اسکو ب غلطی پر رہنے دیتے؟

شاگرد کا رتبہ و اعزاز اُستاد کیلئے باعث فخر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ فخر صحیح ہے تو اسلام کی تمام تاریخ میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر اس فخر کا مستحق نہیں ہے۔ امام صاحب اگر یہ دعویٰ کرتے تو بالکل سچا تھا کہ جو لوگ امام صاحب کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے اہل مجتہدین کے شیخ اور اُستاد تھے۔ امام شافعی ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک بار شتر علم حاصل کیا ہے^{۵۲} یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں اور جنکی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں منسربوے۔ انصاف یہ ہے کہ امام صاحب کے بعض شاگرد خصوصاً

۱۔ وکیع کا مستقل ترجمہ اس کتاب کے آئندہ صفحہ ۱۷۱ میں دیکھو ۲۔ ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس روایت سے تعجب ہوگا اور وہ اسکو حقیقوں کی گواہت سمجھیں گے مگر انکو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ نووی نے جو مشہور محدث ہیں اس روایت کی تصدیق کی ہے۔ دیکھو تہذیب الاسما و اللغات نووی۔ ترجمہ امام محمد۔ ۱۲

قاضی ابویوسف - و امام محمد - اس رتبہ کے عالم تھے کہ اگر امام ابوحنیفہ کی تبعیت سے الگ ہو کر مستقل اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو انکا جہاد طریقہ قائم ہو جاتا۔ اور امام مالک و شافعی کی طرح ان کے بھی ہزاروں لاکھوں مقلد بن جاتے۔

امام صاحب کے زمانہ میں جو مذہبی علوم نہایت اوج و ترقی پر تھے وہ فقہ - حدیث - اسماء الرجال تھے۔ یہ بات محاط کے قابل ہے کہ جو لوگ ان علوم کے ارکان تھے اکثر امام صاحب ہی کے شاگرد تھے اور شاگرد بھی برائے نام شاگرد نہ تھے بلکہ مدتوں امام صاحب کی صحبت میں رہے اور انکی فیض صحبت کا ہمیشہ عترت کرتے رہے۔ فقہ کے متعلق تو غالباً کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن حدیث کی نسبت اس دعویٰ پر لوگوں کو تعجب ہو گا اور تعجب بجا ہے کیونکہ امام صاحب کی شاگردی کے تعلق سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ اکثر فقہ ہی تھے۔ محدثین میں سے جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اگرچہ بجا سے خود شہرت عام رکھتے ہیں لیکن انکی شاگردی کا تعلق چند ان مشہور نہیں۔ میں اس موقع پر جن لوگوں کے نام لکھو گا اس تعلق کا ذکر بھی خصوصیت کے ساتھ کروں گا اور رجال کی نہایت معتبر کتابوں کا حوالہ دوں گا۔

امام صاحب کے بیشتر شاگردوں میں سے ہم ان چالیس شخصوں کا مختصر تذکرہ لکھنا چاہتے تھے جو امام صاحب کے ساتھ تدوین فقہ میں شریک تھے لیکن افسوس ہے کہ ہم ان میں سے صرف چند شخصوں کا نام معلوم کر سکے۔ یعنی قاضی ابویوسفؒ، زفرؒ، اسد بن عمرؒ، عافیتہ الازویؒ، داؤد الطامیؒ، قاسم بن معنؒ، علی بن مسهرؒ، یحییٰ بن زکریاؒ، جہان مندؒ، چنانچہ ان لوگوں

۱۵ ان لوگوں کا ذکر اس جلیب سے مریخ خطیب نے قاضی ابویوسف کے تہذیب میں لکھا اور دیکھو تو تاریخ بغداد میں ابویوسفؒ

کے مختصر حالات ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ انکے علاوہ بعض اُن شاگردوں کا ذکر بھی ضرور ہے جو حدیث و رجال کے فن میں امام وقت تھے چنانچہ پہلے ہم انہی سے شروع کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید القطان

فن رجال کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ فن رجال میں اول جس شخص نے لکھا وہ یحییٰ بن سعید القطان ہیں پھر انکے بعد انکے شاگردوں میں یحییٰ بن معین۔ علی بن المدینی۔ امام احمد بن حنبل۔ عمرو بن علی الفلاس۔ ابو خنیسہ نے اس فن میں گفتگو کی۔ اور انکے بعد انکے شاگردوں یعنی امام بخاری و مسلم وغیرہ نے۔

محدثین

حدیث میں انکا یہ پایہ تھا کہ جب حلقہ درس میں بیٹھتے تو امام احمد بن حنبل علی بن المدینی وغیرہ مودب کہڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کرتے اور نماز عصر سے جو اہلکی درس کا وقت تھا مسافر تک برابر کہڑے رہتے۔ راویوں کی تحقیق و تنقید میں یہ کمال پیدا کیا تھا کہ امیہ حدیث عموماً لکھتے تھے کہ یحییٰ جکو چوڑ دیگے ہم بھی چوڑ دیگے امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے کہ ماسرایت یعنی مثل یحییٰ بن سعید القطان یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے یحییٰ کا مثل نہیں دیکھا۔ اس فضل و کمال کے ساتھ امام ابو حنیفہ کو حلقہ درس میں اکثر شریک کرتے اور انکی شاگردی پر فخر کرتے۔ اُس زمانہ تک تقلید معین کا رواج نہیں ہوا تھا تاہم اکثر مسایل میں وہ امام صاحب ہی کی تقلید کرتے تھے۔ خود انکا قول ہے قد اخذنا بالکثر قال اللہ یعنی ہم نے امام ابو حنیفہ کے اکثر

۱۱۲ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ یحییٰ القطان ۱۲۰۰ میزان الاعتدال علامہ ذہبی

دیباچہ ۱۲۰۰ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲۰۰

اقوال اخذ کئے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ اسخفا میں جہان و کعب بن ابی جراح کا ذکر کیا ہے
 لکھا ہے یفتی بقول ابو حنیفہ و کان یحیی القطان یفتی بقولہ ایضاً یعنی و کعب امام ابو حنیفہ
 کے قول پر فتویٰ دیتے تھے اور یحیی قطان بھی انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔
 ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں بمقام بصرہ وفات پائی۔

عبد اللہ بن المبارک

صحیح نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں انکا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے وہ
 امام حنبلی امامت و جلالت پر ہر باب میں عموماً اجماع کیا گیا ہے۔ جسکے ذکر سے خدا کی حرمت
 نازل ہوتی ہے جسکی محبت سے مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے۔

حدیث میں جو انکا پایہ تھا اسکا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محدثین انکرامیر المؤمنین فی
 السیرت کے لقب سے پکارتے تھے۔ ایک موقع پر انکے شاگردون میں سے ایک شخص نے
 ان سے خطاب کیا کہ یا عا لہ الشرف امام سفیان ثوری جو مشہور محدث ہیں اُس موقع پر جو
 تھے بول کر ”کیا غضب ہے؟“ عالم مشرق کہتے ہو! وہ عالم الشرق والغرب ہیں“ امام احمد بن حنبل کا
 قول ہے کہ عبد اللہ بن المبارک کے زمانہ میں اُن سے بڑھ کر کسی حدیث کی تحصیل میں کوشش
 نہیں کی۔ خود عبد اللہ بن المبارک کا بیان ہے کہ میں نے چار ہزار شیوخ سے حدیث سیکھی
 جنہیں سے ہزار سے روایت کی، صحیح بخاری و مسلم میں انکی روایت سے سیکڑوں حدیثیں مروی
 ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فن روایت کے بڑے ارکان میں سے ہیں۔ حدیث و فقہ میں

۱۰ تہذیب الاسماء واللغات علامہ نووی۔ ۱۲ خلاصہ تہذیب تہذیب الکمال ترجمہ عبد اللہ بن المبارک ۱۲

انکی بہت سی تصنیفات ہیں لیکن افسوس کہ آج انکا پتہ نہیں۔

انکے فضل و کمال زہد و تقویٰ نے اسقدر لوگوں کو مسح کر لیا تھا کہ بڑے بڑے اہل علمین کو وہ رتبہ حاصل نہ تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید رقمہ گیا۔ اسی زمانہ میں عبداللہ بن المبارک بھی رقمہ پہنچے۔ انکے آئینکی خبر مشہور ہوئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑے اور اسقدر کشمکش ہوئی کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ ہزاروں آدمی ساتھ ہوئے اور ہر طرف گرد چھا گئی ہارون الرشید کی ایک حرم نے جو برج کے غرفہ سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ کیا حال ہے۔ لوگوں نے کہا ”خراسان کا عالم آیا ہے جسکا نام عبداللہ بن المبارک ہے“۔ بولی کہ حقیقت میں سلطنت اسکا نام ہے ہارون الرشید کی حکومت ہی کوئی حکومت ہے کہ پڑیس اور سپاہیوں کے بغیر ایک آدمی ہی حاضر نہیں ہو سکتا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں ہیں اور امام صاحب کے ساتھ انکو خاص غلوں تھا۔ انکو اعتراف تھا کہ جو کچھ مجھ کو حاصل ہوا امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کے فیض سے حاصل ہوا۔ انکا مشہور قول ہے کہ لو کہ ان اللہ تعالیٰ انسانی بانی حنیفہ و سفیان کذت کسا لیلنا لیس یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ و سفیان کے ذریعہ سے میری دستگیری نہ کی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں انکے اشعار اکثر منقول ہیں خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں چند اشعار نقل کئے ہیں جن میں سے ایک یہ شعر ہے۔

و یطلب علمہ البحر اغریراً

سلامت ابا حنیفہ حین قوی

۱۵ تاریخ بن خلکان۔ ترجمہ عبداللہ بن المبارک۔ ۱۲۵ھ تہذیب التہذیب حافظ بن حجر۔ ترجمہ امام ابو حنیفہ

مرو کے رہنے والے تھے ۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۸۱ھ میں بمقامِ حیت وفات پائی۔

یحییٰ بن زکریا بن ابی زاید

مشہور محدث تھے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جسٹران لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو حافظ احمد بن حنبل کے تھے۔ چنانچہ یحییٰ کو بھی انہی لوگوں میں داخل کیا ہے۔ اور انکی طبقہ میں سب سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہے۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے مشہور استاد ہیں کہا کرتے تھے کہ یحییٰ کے زمانہ میں یحییٰ پر علم کا خاتمہ ہو گیا ہے صحیح ستین انکی روایت سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ محدث اور فقیہ دونوں تھے اور ان دونوں فنون میں بہت بڑا کمال رکھتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں انکا ترجمہ ان لفظوں سے شروع کیا ہے احداً الفقهاء الکبار المحدثین کالاتات۔

یہ امام ابو حنیفہ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور مدت تک انکے ساتھ رہے تھے یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں انکو صاحب ابی حنیفہ کا لقب دیا ہے۔ یہ تدریس فقہ میں امام صاحب کے شریک اعظم تھے۔ امام طحاوی نے لکھا ہے کہ تیس برس تک وہ شریک رہے اگرچہ یہ مدت صحیح نہیں لیکن کچھ شہیر نہیں کہ وہ بہت دن تک امام صاحب کے ساتھ تدریس کا کام کرتے رہے اور خاص کر تصنیف و تحریر کی خدمت انہی سے متعلق تھی میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ کوفہ میں اول جس شخص نے تصنیف کی وہ یحییٰ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ تحریر کا کام یحییٰ سے متعلق تھا اسلئے بعض لوگوں نے ان ہی کو مستقل

مصنف سمجھ لیا۔

دراں میں منصب قضا پر ممتاز تھے اور وہیں ۱۸۲ء میں ۴۳ برس کی عمر میں وفات پائی۔

وکیع بن الجراح

فن حدیث کے ارکان میں شمار کئے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو انکی شاگردی پھر تہا بنی جب وہ انکی روایت سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان لفظوں سے شروع کرتے تھے ”یہ حدیث مجھ سے اس شخص نے روایت کی کہ تیری آنکھوں نے اسکا مثل نہ دیکھا ہوگا“ یہ بھی بن معین جو فن رجال کے ایک رکن خیال کئے جاتے ہیں انکا قول تھا کہ ”میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جسکو وکیع پر ترجیح دینا اکثر ائمہ حدیث نے انکی شان میں۔ اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اکثر انکی روایت سے حدیثیں مذکور ہیں۔ فن حدیث و رجال کے متعلق انکی روایتیں اور رائیں نہایت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں سنی تھیں۔ اکثر مسائل میں امام صاحب کی تقلید کرتے تھے اور انہی کے قول کے موافق فتویٰ دیتے تھے۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان یفتی ہتھول (بحنیفۃ وکان قد سمع منہ نشیئاً کثیراً۔ علامہ ذہبی نے بھی تذکرۃ الحفاظ میں اسکی تصدیق کی ہے۔ ۱۹۷ء میں وفات پائی۔

۱۷۰ تنزیل اسماء واللغات علامہ نووی ترجمہ وکیع بن الجراح۔ ۱۲۰ تنزیل اسماء واللغات۔ ۱۲۰ حافظ عبد البر کے قول میں آیا کہ بچائے حدیث کا لفظ چھوٹا اور سیدھ اس دعویٰ پر دلالت کرتا ہے (دیکھو فتاویٰ الجمان خاتمہ فصل اول)

یزید بن ہارون

فنِ حدیث کے مشہور امام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث انکے شاگرد تھے۔ امام حسن علی بن المدینی، یحییٰ بن معین، ابن ابی شیبہ، وغیرہ نے انکے سامنے زانوئے شاگردی کیا ہے۔ علامہ نووی نے انکے تلامذہ کی نسبت لکھا ہے کہ انکا شمار نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک بار میں انکی حلقہ درس میں شریک تھا۔ گوگ تخمینہ کرتے تھے کہ حاضرین کی تعداد کم و بیش ستر ہزار تھی، کثرت حدیث میں لوگ انکی مثال دیتے تھے خود انکا بیان ہے کہ ”مجھ کو بیس ہزار حدیثیں یاد ہیں“ علی بن المدینی (امام بخاری کے استاد) لکھتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

فنِ حدیث میں انکو امام ابو حنیفہ سے تلمذ تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہان ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے امام صاحب سے حدیثیں روایت کیں انکا نام بھی لکھا ہے۔ یہ ایک مدت تک امام صاحب کی صحبت میں رہے اور اسوجہ سے انکو امام صاحب کے اخلاقی و عاداتِ رائے پر قائم کرنا کافی موقع ملا تھا۔ انکا قول ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی صحبت اٹھائی لیکن ابو حنیفہ سے کسی کو بڑ کر نہیں پایا۔ ۱۱۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۰۶ھ میں وفات پائی۔

حفص بن غیاث

بہت بڑے محدث تھے۔ خطیب بغدادی نے انکو کثیر السُنیات لکھا ہے۔ اور علامہ ذہبی

۱۱۴ھ تہذیب الاسماء واللغات نووی ترجمہ یزید بن ہارون۔ ۱۲۱ھ تہذیب الاسماء واللغات۔ ۱۲

۱۱۴ھ تہذیب الکمال حافظ مزی ترجمہ امام ابو حنیفہ۔ ۱۲

نے انکو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام احمد حنبل۔ علی بن المدینی وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کیں۔ یہ اس خصوصیت میں ممتاز تھے کہ جو کچھ روایت کرتے تھے زبانی کرتے تھے کاغذ یا کتاب پاس نہیں رکھتے تھے چنانچہ اس طرح جو حدیثیں روایت کیں اُسکی تعداد تین یا چار ہزار ہے یہ امام صاحب کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ امام صاحب کے شاگردوں میں چند بزرگ نہایت مقرب اور با اخلاص تھے جنکی نسبت وہ فرمایا کرتے تھے کہ ”میرے دل کی تسکین اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ حفص کی نسبت بھی امام صاحب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ^{۵۳} مختصر تاریخ بغداد میں انکی نسبت لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں تھے۔

دلت تک دنیاوی تعلقات سے آزاد ہے لیکن اخیر میں ضرورتوں نے بہت تنگ کیا تھا ^{۵۴} یہ کہ انہی دنوں یعنی ۳۱۸ھ میں ہارون الرشید نے اسکا شہرہ منکرا نکو طلب کیا اور قضا کی خدمت میں ہر دو کی چونکہ قرض سے زیر بار تھے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ قاضی ابو یوسف قاضی القضاۃ تھے اور قضا کا تمام شہرہ منکرا تھا۔ چونکہ ہارون الرشید قاضی صاحب کے بغیر اطلاع حفص۔ کو مقرر کر دیا اسلئے انکو فی الجہہ خیال ہوا اور حسن بن زیاد سے کہا کہ حفص کے فیصلے ہمارے مراءعہ میں آئیں تو انکو نکتہ حینی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے لیکن جب اُسکے فیصلے دیکھے تو عترتوں کا کہ حفص کے ساتھ تائید آئی ہے۔ ^{۵۵}

۳۱۸ھ میں پیدا ہوئے۔ تیرہ برس کو قزوین اور دوبرس بغداد میں قاضی رہے۔

۳۹۶ھ میں وفات پائی۔

۱۵ میزان الاحوال ترجمہ حفص - ۵۳۷ھ ابو الہر فیہ ترجمہ حفص بن غیاث - ۵۳۸ھ ابو الہر فیہ ترجمہ حفص بن غیاث !

ابوعاصم النبیل

ابن کا نام ضحاک بن مخلد ہے مشہور محدث ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں انکی روایت سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ انکی توثیق پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ نہایت پارسا اور متورع تھے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو عاصم نے خود کہا کہ ”جب سے مجھ کو معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔“

انکا لقب۔ نبیل تھا جسکے معنی معزز کے ہیں۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ لقب کیوں ہوا؟ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ شیبہ نے کسی وجہ سے قسم کھالی کہ میں حدیث نہیں روایت کروں گا۔ چونکہ وہ بہت بڑے محدث تھے اور انکے درس سے ہزاروں طلبا مستفید ہوتے تھے لوگوں کو بہت تشویش ہوئی۔ ابو عاصم نے یہ حال سنا تو اُس وقت شعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ”میں اپنے غلام کو آپکی قسم کے کفارہ میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ قسم توڑ ڈالیے اور حدیث کا درس دیجئے۔“ شعبہ کو انکے شوق اور بہت پرہیزگار ہوا اور فرمایا کہ انت نبیل اس وقت سے یہ لقب مشہور ہو گیا۔

یہ بھی امام صاحب کے مختص شاگردوں میں تھے، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ”سفیان ثوری زیادہ فقیہ ہیں یا ابو حنیفہ؟“ بولے کہ ”موازنہ تو اون چیزوں میں ہوتا ہے جو ایک دوسری سے ملتی جلتی ہوں۔ ابو حنیفہ نے

فقہ کی بنیاد ڈالی ہے اور سفیان صحیحہ فقہ ہیں۔
 ۱۲۰ھ میں نوے برس کی عمر میں وفات پائی۔

عبدالرزاق بن ہمام

علامہ ذہبی نے ان کا ترجمہ ابن لفظون سے شروع کیا ہے احد الاعلام الثقات

بہت بڑے نامور محدث تھے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ انکی روایتوں سے مالامال ہیں۔ امام احمد حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حدیث کی روایت میں آپ نے عبدالرزاق سے بڑھ کر کسی کو دیکھا؟

جواب دیا کہ نہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلاً امام سفیان بن عیینہ یحییٰ بن عیینہ علی بن

المدینی۔ امام احمد حنبل۔ فن حدیث میں انکے شاگرد تھے طالبان حدیث بہت دور سے

قطع منازل کر کے انکی خدمت میں سیکھنے جاتے تھے یہاں تک کہ بعضوں کا قول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے پاس اس قدر دور دراز مسافرتیں طے

کر کے لوگ نہیں گئے۔

حدیث میں انکی ایک ضخیم تصنیف موجود ہے جو جامع عبدالرزاق کے نام سے مشہور

ہے۔ امام بخاری نے اعتراف کیا ہے کہ ”میں اس کتاب سے مستفید ہوا ہوں“ علامہ ذہبی نے

اس کتاب کی نسبت میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ”معلم کا خزانہ ہے۔“

انکو امام ابو حنیفہ سے فن حدیث میں تلمذ تھا۔ عقود و اجماع کے مختلف مقامات سے ثابت

ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صحبت میں زیادہ ہے چنانچہ انکے اخلاق و عادات کے متعلق

انکے اکثر اتوال کتابوں میں مذکور ہیں۔ انکا قول تھا کہ ”میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی کو جلیل نہیں دیکھا“

۲۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۲ھ میں انتقال کیا۔

داؤد الطائی

خدا نے عجب حسن قبول دیا تھا۔ صوفیہ انکو بہت بڑا مرشد کامل مانتے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں انکے مقامات عالیہ مذکور ہیں۔ فقہا اور خصوصاً فقہائے حنفیہ انکے لفظ اور اجتہاد کے قائل ہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ ثقہ بلا نزاع اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام القاب کے مستحق تھے۔ محارب بن وثار جو مشہور محدث تھے کہا کرتے تھے کہ ”داؤد اگر آگے زمانہ میں ہوتے تو خدا قرآن مجید میں انکا قصہ بیان کرتا۔“

ابتداء میں فقہ و حدیث کی تحصیل کی پہر علم کلام میں کمال پایا کیا اور بحث و مناظرہ میں مشغول ہوئے۔ ایک دن کسی موقع پر ایک شخص سے گفتگو کرتے کرتے اُس پر ککری پھینکا گیا اُس نے کہا ”داؤد! تمہاری زبان اور ہاتھ دونوں دراز ہو چلے“ اُس پر عجیب اثر ہوا بحث منظر بالکل چھوڑ دیا تاہم تحصیل علم کا مشغلہ جاری تھا۔ برس دن کے بعد گُل کتابین دریا میں ڈبو دیں اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لیا۔ امام محمد کا بیان ہے کہ ”میں داؤد سے اکثر مسئلہ پوچھنے جاتا۔ اگر کوئی ضروری اور عملی مسئلہ ہوتا تو بتا دیتے ورنہ کہتے کہ ”بھائی! مجھے اور ضروری کام ہیں“ یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ خطیب بغدادی۔ ابن خلکان علامۃ ہری

اور دیگر مورخین نے جہان انکے حالات لکھے ہیں امام صاحب کی شاگردی کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ تدوین فقہ میں بھی امام صاحب کے شریک تھے اور اُس مجلس کے معزز ممبر تھے۔ سنہ ۱۱۷۱ میں وفات پائی۔

ان بزرگوں کے سوا اور بھی بہت سے نامور محدثین مثلاً فضل بن دکین حمزہ بن حبیب الزیات۔ ابراہیم بن طہان سعید بن اوس۔ عمر بن مہیون فضل بن موسیٰ وغیرہ امام صاحب کے تلامذہ میں داخل ہیں لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تلامذہ خاص کہے جاسکتے ہیں اور جو مدتوں امام صاحب کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

فقہاء

جو تدوین فقہ میں شریک تھے

قاضی ابو یوسف

انکی منزلت اور عظمت شان اس قابل تھی کہ انکا مستقل تذکرہ لکھا جاتا اور جب ہی انکی علمی کمالات کا اندازہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ فرصت کے کام ہیں خدا کی توفیق سے تو یہ کام پورا ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے میرا سیدہ رزق ہے کہ انکی مختصر تاریخ لکھ دوں جس سے انکی لایین اور علمی کمالات پر ایک جمالی رائے قائم ہو سکے۔

انکا نسب انصاریت ملتا ہے انکے مورث اعلیٰ سعد بن جبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ انکے باپ ایک غریب آدمی تھے اور مزدوری محنت کر کے زندگی

بسر کرتے تھے۔ یہ سالہ میرا سالہ میں بمقام کوئٹہ پہلا ہوئے۔ انکو اگرچہ بچپن سے کھنہ پڑھنے کا ذوق تھا لیکن باپ کی مرضی نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں اور گھر میں چار پیسے لگا کر لائیں۔ تاہم قاضی صاحب جب موقع اور فرصت پاتے علماء کی صحبت میں جا بیٹھتے۔ ایک دن امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں حاضر تھے۔ کہ انکے باپ پہنچے اور وہاں سے زبردستی اٹھا لائے۔ گھر پر آکر سمجھایا کہ بیٹا! ابو حنیفہ کو خدا نے رزق کی طرف سے اطمینان دیا ہے۔ تم اونکی ریس کیوں کرتے ہو؟ قاضی صاحب نے مجبوراً لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور باپ کے ساتھ رہنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے دو چار دن کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ ”یعقوب اب نہیں آتے“ انکو امام صاحب کی جستجو کا حال معلوم ہوا تو حاضر ہوئے اور اس کی کیفیت بیان کی۔ امام صاحب نے چپکے سے ایک تھیلی حوالہ کی۔ گھر پر آکر دیکھا تو امین سو درہم تھے۔ امام صاحب نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ جب خرچ ہو چکے تو مجھ سے کہنا۔ اسی طرح برابر انکو مدد دیتے رہے یہاں تک کہ قاضی صاحب نے تمام علوم میں کمال حاصل کیا اور استاد وقت بن گئے۔

قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کے علاوہ اور بہت سے ائمہ وقت کی خدمت میں علم کی اسانڈہ تحصیل کی۔ ان میں ہشام بن عروہ۔ سلیمان تیمی۔ ابو اسحق شیبانی۔ یحییٰ بن حمید الانصاری وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں محمد بن اسحق سے بخاری و میر طبرہ جی۔ محمد بن ابی لیلیٰ سے فقہ کے مسائل سیکھے۔ خدا نے ذہن و حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک ہی زمانہ میں ان تمام علوم کی تحصیل کرتے تھے۔ حافظ بن عبد البر نے جو ایک مشہور محدث ہیں لکھا ہے کہ ابو یوسف

محشرین کے پاس حاضر ہوتے اور ایک جلسہ میں پچاس ساٹھ حدیثیں سنکر یاد کر لیتے۔

امام ابو حنیفہ جب تک زندہ ہے قاضی صاحب ان کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے

رہے۔ انکی وفات کے بعد دربار سے تعلق پیدا کرنا چاہا؟ چنانچہ خلیفہ مہدی عباسی نے ۱۹۷ھ

عدہ قضا۔

میں انکو قاضی کی خدمت دی۔ مہدی کے بعد اسکے جانشین ہادی نے بھی انکو اسی عہد پر

سجال رکھا۔ لیکن ہرون الرشید نے انکی یاقوتوں سے واقف ہو کر تمام ممالک

اسلامیہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا اور یہ وہ عہدہ تھا جو اسوقت تک اسلام کی تاریخ میں کسیکو

نصیب نہیں ہوا تھا بلکہ زمانہ مابعدین بھی بجز قاضی احمد بن ابی داؤد کے اور کسی کو نصیب

نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے شتر قضا میں جو ترقیاں کیں انکی تفصیل خود انکی لایف

لکھی جاے تو لکھی جاسکتی ہے۔

جمعہ اسکے دن ظہر کے وقت بیع الاول کی پانچویں تاریخ ۱۸۲ھ میں وفات پائی۔

وفات

محمد بن سمانہ کا بیان ہے کہ مرتے وقت یہ الفاظ انکی زبان پر تھے۔ ”اے خدا تو جانتا ہے

کہ میں نے کوئی فیصلہ عدا خلافت واقع نہیں کیا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو تیری

کتاب اور تیرے پیغمبر کے طریقہ کے موافق ہو۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کو

کو واسطہ بناتا تھا اور جہاں تک سمجھتا معلوم ہے ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور

عمر احق کے راستہ سے باہر نکالتے تھے، قاضی صاحب بہت بڑے دولتمند تھے لیکن دولت

کا استعمال اچھی طرح کیا۔ مرتے وقت وصیت کی کہ چار لاکھ روپے کہ معلومہ۔ مدینہ منورہ کو فہ۔

بغداد۔ کے محتاجوں کو دے جائیں۔

قاضی صاحب متعدد علوم میں کمال رکھتے تھے۔ اگرچہ انکی شہرت زیادہ ترقیہ میں ہوئی لیکن اور علوم میں بھی وہ اپنا پ ہی نظیر تھے۔ مورخ بن خلکان نے ہلال بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ ابو یوسف - تفسیر - مغازی - آیام العرب - کے حافظ تھے اور فقہ ان کا ادنیٰ سی علم تھا۔ حدیث میں انکی پایہ تھا کہ حفاظ حدیث میں شمار کئے جاتے تھے چنانچہ علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں انکا ترجمہ لکھا ہے یحییٰ بن معین کما کرتے تھے کہ اہل الراے میں ابو یوسف سے بڑھ کر کوئی شخص کثیر الحزین نہیں۔ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ کان منصفاً للحديث - عزنی جو امام شافعی کے مشہور شاگرد ہیں کما کرتے تھے ابو یوسف اتباع القوم للحديث^۱۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام احمد حنبل کا قول نقل کیا ہے کہ اول جب مجھ کو علم حدیث کا شوق پیدا ہوا تو ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یحییٰ بن معین و امام احمد حنبل اور بہت سے ائمہ حدیث نے قاضی صاحب سے حدیث روایت کیں۔ اس سے زیادہ انکی عظمت شان کی کیا دلیل ہوگی۔

فقہ میں جواد کا پایہ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو خود اُس کے کمال کا اعتراف تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے۔ امام صاحب عیادت کو گئے۔ واپس آئے تو ساتھیوں سے کہا کہ خدا نخواستہ اگر یہ شخص ہلاک ہوا تو دنیا کا عالم ہلاک ہوا۔ اور ائمہ بھی اُنکے حدیث ذہن اور قوت فہم کے معترف تھے۔ امام اعظم اُس زمانہ کے ایک مشہور محدث تھے

۱۔ یہ اقوال علامہ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں نقل کئے ہیں۔ ۱۲۔ قاضی صاحب کی نسبت کتب رجال میں جرحین بھی منقول ہیں مگر وہ عموماً ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ یا تو وہ بہم جرحین ہیں یا اونکا نشانرا جتہادی

مسائل کا اختلاف ہے ۱۲۔

انہوں نے قاضی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب بتایا۔ امام اعظمؒ نے کہا اگر کوئی سند بھی ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا ہاں وہ حدیث جو فلان موقع پر آپؐ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ امام اعظمؒ نے کہا۔ ”یعقوب ایہ حدیث مجھ کو اس وقت یاد ہے جب تمہارے والدین کا کاغذ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس کا صحیح مطلب آج ہی سمجھ میں آیا۔“

قاضی صاحب پہلے شخص ہیں جس نے فقہ حنفی میں تصنیفیں کیں۔ مختلف علوم میں ان کی تصنیفات بہت ہیں اور ابن الندیم نے کتاب الفہرست میں ان کی مفصل فہرست بھی نقل کی ہے لیکن ہماری نگاہ سے صرف کتاب استخراج گذری ہے اس لئے ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ ہزون الرشید نے خراج و جزئیہ وغیرہ کے متعلق قاضی صاحب سے یا دواستین طلب کی تھیں۔ قاضی صاحب نے اس کے جواب میں چند تحریریں بھیجیں۔ یہ کتاب انہیں تحریر کا مجموعہ ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے مضامین ہیں لیکن زیادہ تر خراج کے مسائل ہیں اور اس لئے اس کو اُس زمانہ کا قانون مالگذاری کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے اقسام بلحاظ حیثیت اور بلحاظ تنوع۔ لگان کی مختلف شرحیں۔ کاشتکاروں کی حیثیتوں کا اختلاف۔ پیداوار کی قسمیں۔ اس قسم کے اور مراتب کو اس خوبی اور دقت نظر کے ساتھ منضبط کیا ہے اور ان کے متعلق قواعد قرار دئے ہیں کہ اُس زمانہ کے لحاظ سے عجیب ہوتا ہے۔ طرز تحریر میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ نہایت آزادانہ ہے۔ قواعد اور ہدایتوں کے ساتھ جابجا ان باتوں کا ذکر ہے جو انتظامات سلطنت میں موجود تھیں اور ان پر نہایت بیاکی کے ساتھ خلیفہ وقت کو متوجہ کیا ہے۔

۱۵ ابن خلکان سے جو قاضی ابو یوسف۔ ۱۶ یہ کتاب تشرکے مطبع میرپور میں ۱۳۲۵ھ میں چھاپی گئی ہے۔

قاضی صاحب کی تاریخ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر ہے وہ یہ ہے کہ ہرون الرشید جیسے جبار اور خود پرست بادشاہ کے دربار میں وہ اپنے فرائض اس جرات اور آزادی سے ادا کرتے تھے جس کی مثال ایشیائی سلطنتوں میں بہت کم مل سکتی ہے کتاب الخراج میں ایک جگہ وہ ہرون الرشید کو لکھتے ہیں کہ ”اے امیر المومنین! اگر تو اپنی رعایا کے انصاف کے لئے مہینہ میں ایک بار بھی دربار کرتا اور ظالموں کی فریاد سنا تو میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار اُن لوگوں میں نہوتا جو عیسٰی سے پردہ کرتے ہیں۔ اور اگر تو ایک دربار بھی کرتا تو خیبر تمام اطراف میں پھیل جاتی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آتے، بچہ بلکہ اگر عمال و صوبہ داروں کو یہ خبر پہنچے کہ تو برس دن میں ایک دفعہ انصاف کے لئے بیٹھتا ہے تو ظالموں کو کبھی ظلم پر جرات نہ ہونے پائے!“

آزادی کے
ساقط اپنے
فرائض کا
انجام دینا۔

قاضی صاحب کے سوا کسی جرأت تھی کہ ہرون الرشید کو یہ الفاظ لکھتا؟

تعجب یہ ہے کہ ایسا آزاد اور پاکیزہ نفس بھی دشمنوں کے حملہ سے نہیں بچا۔ قاضی صاحب کے مخالفین نے اُنکو خوشامد ہی اور زمانہ ساز کہا ہے اور اس مضمون کی چند روایتیں بھی گزرتی ہیں۔ بعض مؤرخین جیکو وطب ویا بس سے کچھ بحث نہیں ان یہودہ روایتوں کو نقل بھی کرتے ہیں جو کوتاہ مینوں کے لئے ہوئی بس اس سے یہ کام دیتی ہے۔ اس قسم کی بعض حکایتیں تاریخ الخلفاء میں منقول ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ کتاب الخراج کے فقرے جو بخاری نقل کئے ہیں جس قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں اُنکے مقابلہ میں ان روایتوں کا کس حد تک اعتبار ہو سکتا ہے۔

مخالفین کی
تصانیف میں
روایتیں۔

حاطب اللیل مورخین ایک طرف۔ بعض محدثین نے بھی مخالفین کے جوش میں تحقیق حق کی پروانہ کی جہتیقی نے امام شافعی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے اسمیں لکھا ہے کہ امام شافعی جب ہرون الرشید کے دربار میں گرفتار ہو کر آئے تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی رائے دی اور کہا کہ اگر جلد تک نہیں کیا جاتا تو یہ شخص سلطنت کو صدمہ پہنچائیگا !!! افسوس۔ امام بیہقی کو بایںہمہ محدثیت بھی خیال نہ آیا کہ قاضی ابو یوسف اس زمانہ سے بہت پہلے انتقال کر چکے تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ خود محدثین ہی نے اس روایت کی تکذیب کی۔ حافظ بن حجر نے جن سے بڑھ کر ان کے بعد محدث نہیں ہوا امام شافعی کے حالات میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج کل مصر میں چھاپی گئی ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ فھی مکذوبۃ وغالب فیہا موضوع وبعضها ملفق

من روایات ملفقة ولوضی ما فیہا من الکذب قولہ فیہا ان ابایوسف ومحمد بن الحسن سجوا لرشید علی قتل الشافعی۔ یعنی یہ روایت جو وہی ہے اور اسکا اکثر حصہ موضوع ہے اور بعض حصے دوسری مختلف روایتوں سے ماخوذ ہیں اور جو مصر کی جہوٹ ادوین ہے وہ یہ ہے کہ ابو یوسف و محمد بن الحسن نے ہرون الرشید کو امام شافعی کے قتل کی ترغیب دی۔

قاضی صاحب کی طرف بعض روایات بھی منسوب ہیں۔ مورخ بن خلکان نے لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف پہلے شخص ہیں جس نے علماء کے لئے ایک خاص لباس تجویز کیا کہ کچ تک

اثریت

۱۔ اس کتاب کا نام توالی لئاسیس بمعالی ابن ادریس ہے اور سنہ ۱۳۰ھ میں طبع ہوا ہے اور طبع ہوئی ہے۔

بڑا جاتا ہے ورنہ ان سے پہلے تمام لوگوں کا ایک لباس تھا

امام محمد بن الحسن الشیبانی

یہ فقہ حنفی کے دوسرے بزرگ ہیں۔ انکا اصلی وطن دمشق کے متصل ایک گاؤں تھا جسکو حرستا کہتے ہیں۔ انکے والد وطن چھوڑ کر واسط چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

امام محمد ۳۵ھ میں مدینہ پیدا ہوئے۔ سن رشد کا آغاز تھا کہ کوفہ جانا ہوا۔ یہاں علوم کی تحصیل

شروع کی اور بڑے بڑے فقہار و محدثین کی صحبت اٹھائی۔ بعد میں کلام امام سفیان

ثوری۔ مالک بن دینار۔ امام اوزاعی وغیرہ سے حدیثیں روایت کیں۔ کم و بیش دو برس

تک امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہے۔ امام صاحب کی وفات کے بعد قاضی ابویوسف سے

بقیہ تحصیل کی۔ پھر مدینہ منورہ گئے اور تین برس تک امام مالک سے حدیث پڑھتے رہے۔

آغاز شباب ہی میں انکے فضل و کمال کے چرچے پھیل گئے تھے۔ بیس برس کے سن میں

مسند دوسرے بیٹھے اور لوگوں نے ان سے استفادہ شروع کیا۔ ہرون الرشید نے انکے

فضل و کمال سے واقف ہو کر قضا کی خدمت دی اور اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ۱۵۹ھ میں

رکے گیا تو انکو بھی ساتھ لے گیا۔ سب سے قریب رہنویہ ایک گاؤں ہرون پہنچا قضا

کی۔ اتفاق یہ کہ کسائی جو مشہور بخوی گذرا ہے وہ بھی اس سفر میں ساتھ ہوا اور اسنے ہی مدینہ

انتقال کیا۔ ہرون الرشید کو نہایت صدمہ ہوا اور کہا کہ ”آج فقہ اور خود و نون کو ہم دفن کر آئے“

علامہ یزیدی نے جو ایک مشہور ادیب اور ہرون الرشید کے درباریوں میں تھے نہایت

جانکداز مرثیہ لکھا جسکا ایک شعر یہ ہے۔

فَقُلْتُ اِذَا مَا اَللّٰهُ كَلَّ لِحُطْمٍ وَجْهًا كَلَّا
بِاِيْضَاحِهِ لِيَوْمًا وَاَنْتَ فَقِيْرٌ

ترجمہ یعنی ہم نے کہا کہ جب تو زہرہ تو ہمارے لئے مشکلات کا حل کر نیو الا کما ن سے ایگاہ۔
امام محمد نے اگرچہ زندگی کا بڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا لیکن آزادی اور حق گوئی کا شہرہ
کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شہرہ میں صحیحی علوی نے جب علم نبوت بلند کیا تو ہرون الرشید اُنکا
سروسامان دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور بکر صالح اختیار کی۔ معاہدہ صلح قلمبند ہوا اور صحیحی کے
اطمینان کے لئے بڑے بڑے علماء و فضلاء فقہاء اور محدثین نے اُس پر دستخط کئے صحیحی صلح
پر راضی ہو کر بغداد میں آئے تو چند روز کے بعد ہرون الرشید نے نفقض عہد کرنا چاہا۔ تمام
علماء نے ہرون الرشید کے خوف سے فتویٰ دیدیا کہ صورت موجودہ میں نفقض عہد جائز ہے
لیکن امام محمد نے علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اپنے اصرار پر قائم رہے۔

امام محمد جس رتبہ کے شخص تھے اُسکا اندازہ۔ ایٹھ مجتہدین کے اقوال سے ہو سکتا ہے
امام شافعی کا قول ہے کہ ”امام محمد جب کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ وحی اوتار
رہی ہے“ انہیں کا قول ہے کہ ”میں نے امام محمد سے ایک بار شریک برابر علم حاصل کیا“ امام
احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کمان سے حاصل ہوئے؟ فرمایا
محمد بن الحسن کی کتابوں سے،

امام محمد کی حلقہ درس سے اگرچہ اوپر سے نامور علماء تعلیم پا کر نکلتے لیکن اُن سب میں
امام شافعی کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے زمانہ کے کم نظروں کو اس

۱۵ یہ تمام اقوال محدث نووی نے تہذیب الاسما و الالفاظ میں نقل کئے ہیں ۱۲۔

تعجب ہوگا۔ اگلے زمانہ میں بھی ابن تیمیہ نے امام شافعی کی شاکردی سے انکار کیا تھا۔
لیکن حق کو کون دبا سکتا ہے؟ تاریخ و رجال کی آج سیکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ وہ کیا شہادت
دے رہی ہیں؟۔ بے شبہ امام شافعی کو امام محمد کی فیض صحبت نے بڑے بڑے کمالات کے
رستے دکھائے اور اسکا خود انکو اعتراف تھا۔ حافظ ابن حجر امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں
کان محمد بن الحسن جید المزلۃ عند الخلیفۃ فاختلعت الیہ وقت ہو او لے
من جہۃ الفقہ فلزمته وکثرت عنہ۔ یعنی محمد بن الحسن خلیفہ کے ہاں بہت معزز
تھے اسلئے میں اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ وہ فقہ کے سحابت سے
بھی عالی رتبہ ہیں اسلئے میں نے انکی صحبت لازم کیڑی اور ان کا درس قلمبند
کرتا تھا۔

امام محمد خود بھی امام شافعی کی نہایت عزت کرتے تھے اور تمام شاگردوں کی نسبت انکے
ساتھ خاص مراعات کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ہرون الرشید کے دربار میں جا رہے
تھے۔ راہ میں امام شافعی ملے۔ جو انکی ملاقات کو آپسے تھے۔ اوس وقت گھوڑے سے اتر پڑے
اور فرما کرے کہا کہ ”خلیفہ کے پاس جا اور عذر بیان کر کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا۔“ امام
شافعی نے کہا ”میں اور کیس وقت حاضر ہو گا؟“ آپ دربار میں تشریف لیجائیں۔ امام محمد نے کہا
”نہیں وہاں جانا کچھ ضرور نہیں“ امام محمد و امام شافعی میں اکثر مناظرات بھی رہتے تھے۔ اور
اسی بنا پر بعضوں کو انکی شاکردی سے انکار ہے لیکن اوس زمانہ کی استادی و شاکردی میں یہ لمبہ

معیوب نہ تھے اور دراصل آج بھی معیوب نہیں۔

امام محمد کی شہرت اگرچہ زیادہ تر فقہ میں ہے اور انکی تصنیفات عموماً ہی فن کے تعلق پائی جاتی ہیں لیکن وہ تفسیر، حدیث، ادب، میں بھی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ”میں نے قرآن مجید کا عالم امام محمد سے بڑھ کر نہیں دیکھا“ ادب و عربیت میں اگرچہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں لیکن فقہ کے جو مسائل نحو کے جزئیات پر مبنی ہیں اکثر جامع کتب میں مذکور ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس فن میں انکا کیا پایہ تھا چنانچہ ابن خلدکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اسکا ذکر کیا ہے۔

حدیث میں انکی کتاب موطا مشہور ہے۔ اسکے علاوہ کتاب الحج جو امام مالک کی روایت لکھی ہے اُس میں اکثر حدیثیں روایت کی ہیں اور متعدد مسائل میں جوش و ادعا کے ساتھ کہا ہے کہ مدینہ والوں کو دعویٰ ہے کہ وہ حدیث کے پیرو ہیں حالانکہ ان مسائل میں صحیح سیرت کے خلاف حدیث موجود ہے۔“

امام محمد کی تصنیفات۔ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آج فقہ حنفی کا مدار انہی کتابوں پر ہے ہم ذیل میں ان کتابوں کی فہرست لکھتے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ کے مسائل روایتاً مذکور ہیں اور اسلئے وہ فقہ حنفی کے اصلی اصول خیال کئے جاتے ہیں۔

مبسوط۔ اصل میں یہ کتاب قاضی ابو یوسف کی تصنیف ہے۔ انہیں مسائل۔ کو امام محمد نے زیادہ توضیح اور خوبی سے لکھا۔ یہ امام محمد کی پہلی تصنیف ہے۔

جامع صغیر۔ مبسوط کے بعد تصنیف ہوئی۔ اس کتاب میں امام محمدؒ نے قاضی ابویوسفؒ کی روایت سے امام ابوحنیفہؒ کے تمام اقوال لکھے ہیں۔ کل ۳۳۲ مسئلے ہیں۔ جن میں سے ایک سو تترمسئکہ کے متعلق اختلاف لکھے بھی لکھا ہے۔ اس کتاب میں تین سو کئے سال ہیں (۱)۔ ہنگامہ کراچی، اس کتاب کے اور کمین نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں لیکن ان کتابوں میں امام محمدؒ نے تصریح نہیں کی تھی کہ یہ خاص ابوحنیفہؒ کے مسائل ہیں۔ اس کتاب میں تصریح کر دی ہے۔

(۳) اور کتابوں میں مذکور تھے۔ لیکن اس کتاب میں جن الفاظ سے لکھا ہے ان سے بعض نئے فائدے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کتاب کی تیس چالیس شرحیں لکھی گئیں جنکے نام اور مختصر حالات کشف الظنون وغیرہ میں ملتے ہیں۔

جامع کبیر۔ جامع صغیر کے بعد لکھی گئی۔ ضخیم کتاب ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہؒ کے اقوال کے ساتھ قاضی ابویوسفؒ و امام زفرؒ کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ ہر مسئلہ کے ساتھ دلیل لکھی ہے۔ متاخرین حقیقہ۔ نے اصول فقہ کے جو مسائل قایم کئے ہیں زیادہ تر اسی کتاب کی طرز استدلال و طرق استنباط سے کئے ہیں۔ بڑے بڑے نام و فقہاء۔ نے اسکی شرحیں لکھیں جن میں سے ۴۷ شرحوں کا ذکر کشف الظنون میں ہے۔

زیادات۔ جامع کبیر کی تصنیف کے بعد جو فروع یا ذات سے وہ زمین درج کئے اور اسی لئے زیادات نام رکھا۔

کتاب الحجج۔ امام محمدؒ۔ امام ابوحنیفہؒ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ۔ گئے اور

تین برس وہاں رہ کر امام مالک سے موطا پڑھی۔ اہل مدینہ کا طریقہ فقہ جہاں تھا بہت سے مسائل میں وہ لوگ امام ابوحنیفہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ امام محمد نے مدینہ سے آکر یہ کتاب لکھی۔ اس میں اول وہ ابوحنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ پھر مدینہ والوں کا اختلاف بیان کر کے۔ حدیث۔ اثر۔ قیاس۔ سے ثابت کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب چھپ گئی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ میں نے اس کا ایک قلمی نسخہ بھی دیکھا ہے۔

سیر صغیر و کبیر۔ یہ ہے اخیر تصنیف ہے۔ اول سیر صغیر لکھی۔ اس کا ایک نسخہ امام اوزاعی کی نظر سے گذرا۔ انہوں نے طعن سے کہا کہ اہل عراق کو فن سیر سے کیا نسبت! امام محمد نے سنا تو سیر کبیر لکھنی شروع کی۔ تیار ہو چکی تو ساٹھ جزون میں آئی۔ امام محمد اس ضخیم کتاب کو ایک خچر پر باندھ کر ہزون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہزون الرشید کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اُس نے قدروانی کے لحاظ سے شہزادوں کو بھیجا کہ خود جا کر امام محمد سے اس کی سند لیں۔

ان کتابوں کے علاوہ۔ امام محمد کی اور تصانیف بھی فقہ میں موجود ہیں مثلاً کیسانیات۔ جرجانیات۔ رقیات۔ ہزونیات۔ لیکن یہ کتابیں فقہاء کی اصطلاح میں ظاہر الروایۃ میں داخل نہیں۔ بلکہ کتاب الحجج کا ذکر لایا ہو چکا وہ بھی اس سلسلہ سے خارج ہے۔

امام زفر

فقہ مین اگرچہ ابن کار تہہ امام محمد سے زیادہ مانا جاتا ہے لیکن چونکہ انکی کوئی تصنیف موجود نہیں اور انکے حالات بھی بہت کم معلوم ہیں۔ اسلئے صاحبین سے انکو مؤخر کرنا پڑا۔ یہ عربی النسل تھے۔ شروع زمانہ مین انکو حدیث کا توفل رہا اور اسیدوجہ سے جیسا کہ علامہ نووی نے تہذیب اللغات مین تصریح کی ہے صاحب الحدیث کہلاتے تھے۔ پھر فقہ کی طرف توجہ کی اور اخیر عمر تک یہی مشغلہ رہا۔

یحییٰ بن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام مین انکا قول ہے کہ زفر صاحب الراۃ ثقة مأمون^{۱۵}۔ بعض لوگوں نے انکی تضعیف بھی کی ہے لیکن وہ مبہم ہے اور قابل اعتنا نہیں۔

انکو خا صکر قیاسی احکام مین نہایت کمال تھا۔ امام ابو حنیفہ ان کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ اقصیٰ اصحابی و کعب بن احجر۔ جنکا ذکر اوپر گذر چکا ان سے استفادہ کرتے تھے قضا کا عہدہ ہی انکو ملا تھا۔ ۱۵۸ھ مین پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۸ھ مین وفات کی۔

قاسم بن معن

بہت بڑے نامور شخص تھے۔ صحاح ستہ کے مصنفین نے ان سے روایت کی ہے۔ اگرچہ انکو حدیث و فقہ مین بھی کمال تھا لیکن عربیت و ادب مین اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔

امام محمد انکی خدمت میں استفادہ کی غرض سے حاضر ہوتے تھے۔ خلیفہ نے ایلکو کو فتح کا قاضی مقرر کیا مجبوراً قبول کرنا پڑا لیکن تنخواہ کبھی نہیں لی۔

امام ابو حنیفہ کو ان سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے ہیں جنکی نسبت امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ”تم لوگ میرے دل کی تسلی اور میرے غم کے مٹانے والے ہو“ انکو بھی امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ”آپ فقہ و عربیت دونوں کے امام ہیں۔ ان دونوں علموں میں سے وسیع کون علم ہے؟“ فرمایا کہ ”واللہ امام ابو حنیفہ کی ایک تحریر کُل فن عربیت پر بھاری ہے۔“ سہ ماہ میں وفات کی۔

اسد بن عمرو

یہ پہلے شخص ہیں جنکو امام ابو حنیفہ کی مجلس تصنیف میں۔ تحریر کا کام سپرد ہوا۔ بہت بڑے رتبہ کے شخص تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن معین نے انکو ثقہ کہا ہے۔

ہلال رازی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید مکہ معظمہ گیا۔ طواف سے فارغ ہو کر کعبہ میں داخل ہوا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ تمام اہل دربار اور اعیان ہاشم کھڑے تھے مگر ایک شخص ہارون الرشید کی برابر بیٹھا۔ مجھ کو نہایت تعجب ہوا۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اسد بن عمرو ہیں۔

بغداد میں قضا کے عہدہ پر مامور تھے۔ ۱۸۸ھ میں انتقال کیا۔

علی بن المسهر

فن حدیث امام احمد بن حنبل سے حاصل کیا تھا۔ امام بخاری و مسلم نے انکی روایت سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل انکے فضل و کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کی تصنیفات پر جو اطلاع حاصل کی انہیں کے ذریعہ لکھی۔ موصّل کے قاضی تھے۔ ۱۸۹ھ میں انتقال کیا۔

عافیہ بن زید

یہ وہی بزرگ ہیں جنکی نسبت امام ابو حنیفہ مجلس تصنیف میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تک عافیہ نہ آچکیں کسی مسئلہ کو قلمبند نہ کرو۔ علامہ ذہبی نے انکی نسبت لکھا ہے کہ کان من خیر کما لقتضاۃ۔

جہان

کثیر الروایہ تھے۔ ابن ماجہ میں انکی روایت سے متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ انکی قوت حفظ کے بہت مدائح تھے۔ ۲۱۷ھ میں وفات کی۔

۱۵ یہ حالات مجھ کو حضرت ابو الجوارہ المصطفیٰ سے معلوم ہوئے۔ ۱۲

مسند

جہان کے بھائی تھے۔ امام احمدش دہشام بن عروہ و عبد الملک بن عمیر۔ وہ صاحبِ حول
 و امام ابو حنیفہ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت متوع اور پرہیزگار تھے۔ شہیدینِ انتقال
 کیا اور ان کے بھائی جہان نے نہایت با اثر مرقیہ لکھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں
 ان کے چند اشعار نقل کئے ہیں۔ دو شعر یہ ہیں

فَاذْكَا اذْكُو فَنُفْسَانِ اَخِي	انْقَلَبْتُ فَوْسَا اَخِي اَسْرَقَا
وَ اَخِي اَخِي مَثَلِ اَخِي	قَدْ جَرَى فِي كُلِّ خَيْرٍ سَقَا
تَا	
افسانہ یارانِ گمن خوانِ دمِ فرستہ	دریاب کہ بعلن گمراہ افشا ز دمِ فرستہ

۳۰ اپریل ۱۸۹۲ء

مقام علی گڑھ

شبلی نعمانی

CALL No. ۹۲۲، ۹۷ ACC. NO. ۴۳۲۲

AUTHOR سید علی نعمانی

TITLE سیرۃ النبیان - صفہ اول

12

922, 97

4322

سید علی نعمانی

سیرۃ النبیان

No. 17

Date

No.

Date

For Bind - 9

134 No-85

23-6-85

THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES FOR RESERVED BOOKS

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

